اِنَّ اللّٰہَ وَمَلٰٓئِکَتَہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یٰٓاَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا

کتاب مستطاب

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

یعنی

سوانح اقدس حضرت سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

جلد پنجم

مشتمل بر منصب نبوت حصۂ عبادات

جس میں پہلے عبادات کا مفہوم بتایا گیا ہے پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جہاد، تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر اور شکر وغیرہ بدنی ومالی وقلبی عبادات کی تشریح اور ان کے احکام ومصالح کی توضیح کی گئی ہے

(تالیف)

(مولانا) سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ

طبع ششم در مطبع معارف دار المصنفین اعظم گڈھ طبع گردید (۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳ء)

(کتبہ سید اقبال احمد)

فہرست مضامین

سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد پنجم

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ

دیباچہ

سیرۃ النبی صلعم کی چوتھی جلد ربیع الاول ۱۳۵۱ھ میں شائع ہوئی تھی، آج تین سال کے بعد اس کی پانچویں جلد آپ کی خدمت میں پیش کیجا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے ایک گنہگار بندہ سے اپنے دین کا ایک کام لے رہا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں کو اس کے حسنِ قبول کے لیے کھول دیا ہے۔

موضوع اس جلد کا موضوع عبادت ہے، اس میں عبادت کی وہ حقیقت اور اسلام میں اس کے وہ اقسام وانواع اور ان میں سے ہر ایک کی وہ مصلحت وحکمت، اور اس باب میں گذشتہ مذاہب کے اسباق کی وہ تکمیل جو ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا پر ظاہر ہوئی، ایک خطاکار قلم نے لکھی اور بیان کی ہے، اپنی کوشش تو یہی رہی ہے کہ قدم اس راستہ سے نہ ہٹنے جو صراط مستقیم ہے، اور وہ سر رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹے جو ہر مسلمان کا عروۃ الوثقیٰ ہے، تاہم یہی کہتا ہوں جو بعض صحابہ اور اکابر نے (خدا ان سے راضی ہو) فرمایا کہ "جو بات کہی گئی ہے اگر صحیح ہے تو وہ خدا کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو نفسِ خطاکار کا قصور ہے"!

ان جلدوں کا سیرت سے تعلق ہر چند کہ اس کتاب کے ضمن میں یہ بات کئی دفعہ دہرائی گئی ہے کہ اس سلسلہ کا تعلق صرف مغازی

اور سیر کے واقعات سے نہیں، جن کو عام طور سے سیرت کہتے ہیں، بلکہ اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے دونوں سے یکساں ہے، صاف لفظوں میں یوں کہنا چاہئے کہ اس سلسلہ کا مقصد ان دو سوالوں کا جواب ہے، اسلام کا پیغمبر کون تھا، اور وہ کیا لایا تھا، سیرت کی شروع کی تین جلدیں پہلے سوال کا جواب تھیں، اور باقی جلدیں دوسرے سوال کا جواب ہیں،

اس سلسلہ کی ترتیب اور تکمیل میں میں نے امکان بھر اس خاکہ کی پیروی کی ہے جس کا خیال حضرۃ الاستاذ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، ان زبانی بیانوں اور تلقینوں کے علاوہ جو اپنی مجلس کی گفتگو میں فرمایا کرتے تھے، وہ خود اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں:۔

چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مباحث سیرت میں آجائیں، یعنی تمام مہمات مسائل پر ریویو، قرآن مجید پر پوری نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسائیکلوپیڈیا، اور نام بھی دائرۃ المعارف النبویہ موزوں ہوگا، گو لمبا ہے اور ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ (بنام مولانا حبیب الرحمٰن خاں شروانی ص۱۰۴)

سیرۃ جلد اول کے مقدمہ میں انھوں نے ان حصوں کا عنوان منصب نبوت رکھا تھا اور لکھا تھا

دوسرا حصہ منصب نبوت سے متعلق ہے، نبوت کا فرض تعلیم عقائد، اوامر و نواہی، اصلاح اعمال اور اخلاق ہے، اس بنا پر منصب نبوت کے کاموں کی تفصیل اس حصہ میں کی گئی ہے، اس حصہ میں فرائض خمسہ اور تمام اوامر و نواہی کی ابتدا اور تدریجی تغیرات کی مفصل تاریخ اور ان کے مصالح اور حکم اور دیگر مذاہب سے ان کا مقابلہ اور موازنہ ہے، اسی حصہ میں نہایت تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ عرب کے عقائد اور اخلاق و عادات پہلے کیا تھے اور ان میں کیا کیا اصلاحیں عمل میں آئیں، نیز یہ کہ تمام عالم کی اصلاح کے لیے اسلام نے کیا قانون مرتب کیا اور کیونکر وہ تمام عالم کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔" (جلد اول طبع اول ص۲۳ و طبع دوم ص۹)

گذشتہ چوتھی جلد، یہ پانچویں جلد اور آئندہ دو جلدیں درحقیقت اسی منصب نبوت کے مباحث کی تفصیل و تشریح ہیں، منصب نبوت، عرب کی گذشتہ حالت اور تعلیم عقائد چوتھی جلد کا موضوع تھی، اور فرائض خمسہ، ان کی مصلحتیں اور حکمتیں اس جلد کا عنوان ہیں، اخلاق و معاشرت کے نکتوں کے لیے چھٹی جلد اور بقیہ اوامر و نواہی کے لیے

جو معاملات سے متعلق ہیں، ساتوین جلد ہوگی، ان مین سے ہر موضوع کی تفصیل و تشریح مین مصنف اول کے ایما کے مطابق قرآن مجید پر پوری نظر رکھی جاتی ہے، ان کی تدریجی تاریخ پیشِ نظر رہتی ہے، اُن کی مصلحتون اور حکمتون سے پردہ اٹھایا جاتا ہے، دوسرے مذہبون سے مناظرانہ پہلو کو بچا بچا کر مقابلہ اور موازنہ کیا جاتا ہے، اور ہر ایک بحث کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اسلام نے اس باب مین کیا تعلیم پیش کی ہے، اور وہ کیونکر تمام عالم کی اصلاح کیلئے کافی ہے،

در پسِ آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند

انچہ اُستاد "مرا" گفت ہمان می گویم

حسنِ قبول اللہ پاک کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اُس نے اس سلسلہ کو حُسنِ قبول کی سند عطا فرمائی،

قبولِ خاطر و لطف خدا داد است می دانم

اس کتاب کی پہلی ہی جلد شائع ہوئی تھی کہ ایک مقدس بزرگ نے جن کے ساتھ مجھے پوری عقیدت تھی، اور جن کی زبان سے استحقاق کے باوجود کبھی مدعیانہ فقرہ نہیں نکلا مجھ سے فرمایا، "یہ کتاب وہان قبول ہوگئی"، انکے اس ارشاد کی تصدیق زمانہ کے واقعات سے ہوگئی، علاوہ اس کے کہ اسکی ہر جلد کے کئی کئی اڈیشن شائع ہو چکے، ہندوستان اور بیرونِ ہندوستان کے مسلمانون مین اس کے ساتھ خاص شیفتگی اور عقیدت پیدا ہوگئی، ترکی میں اسکی تین جلدون کا ترجمہ قسطنطنیہ سے شائع ہوا، فارسی میں اس کی چند جلدین کابل مین ترجمہ کی گئین، اور اب تک منتظرِ طبع ہین، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عربی بین مکہ معظمہ میں اس کے ترجمہ کا خیال پیدا ہوا ہے،

اس کی قبولیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی پہلی اشاعت کے وقت سے لیکر آج تک اُس زبان مین جس میں اس موضوع پر کوئی قابلِ توجہ کتاب نہ تھی چھوٹی بڑی سینکڑون کتابیں نئے نئے دعوون کے ساتھ اس کو سامنے رکھ رکھ کر لوگ لکھ رہے ہیں، اور سیرت کا ایک عظیم الشان ذخیرہ ہماری زبان مین بحمداللہ پیدا ہوگیا ہے، اور اس کی تعلیم و مطالعہ اور اشاعت کی طرف مسلمانون کا عام رجحان ہوگیا ہے،

امرائے اسلام کی امداد اس کتاب کے حسنِ قبول کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ مصنفِ مرحوم نے اس کی تصنیف کا خاکہ جونہی

شائع کیا، اس کی خدمت کے لیے لبیک کی سب سے پہلی آواز اس محترمہ کی زبان سے نکلی جس کا ہر تارِ نفَس محبتِ رسول صلعم کے دامن سے وابستہ تھا، یعنی ملّتِ محمدی کی خادمہ اور اُمّتِ محمدی کی مخدومہ تاج الہند نواب سلطان جہان بیگم سابق فرمانروائے کشور بھوپال (خدا اُن پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے) نومبر ۱۹۱۴؁ء مین مصنف کی وفات پر خیال گذرا کہ شاید یہ توجہ ہمایونی باقی نہ رہے، مگر فرمایا کہ یہ کام اس مصنّف کے لئے نہ تھا جو مرچکا، بلکہ اس خدا کے لیے تھا، جس کو موت نہیں، اس لیے اپنی شاہانہ ماہوار امداد برابر جاری رکھی، مصنّف نے سیرت کی تصنیف کے متعلق ایک قطعہ لکھا تھا،

مصارف کی طرف سے مطمئن ہون میں بہر صورت
کہ ابرِ فیضِ سلطانِ جہان بیگم زرافشاں ہے،

رہی تالیف و تنقیدِ روایتہاے تاریخی
تو اس کے واسطے حاضر مرا دل ہے مری جان ہے

غرض دو ہاتھ ہیں اس کام کے انجام مین شامل
کہ جن مین اک فقیر بینوا ہے ایک سلطان ہے

جب اس "فقیرِ بےنوا" کی وفات ہوئی، تو سرکار عالیہ نے بڑے درد سے فرمایا تھا کہ "فقیر بینوا تو چل بسا اب سلطان کی باری ہے" آخر یہ سلطان بھی چل بسی، اور تالیف و تنقیدِ روایت کے ساتھ ساتھ "زرافشانی" کے کام کی ناتمامی کا خطرہ بھی پیدا ہوگیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ فردوسِ مکانی نے اپنا سچا جانشین یادگار چھوڑا، وہ تاج و تخت ایک ایسے جوان بخت کے سپرد کرگئیں، جس نے فرائضِ حکومت کی گرانباری کے ساتھ ساتھ اُن کے ناتمام کارنامون کی تکمیل کا بوجھ بھی اٹھالیا، اور سیرۃ النبی صلعم کی تالیف کی امداد مین وہی توجہ مبذول رکھی، سکندر صولت افتخار الملک حضور نواب حاجی حمید اللہ خان بہادر فرمانروائے بھوپال کی عمر و دولت و اقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ شانہٗ برکت عطا فرمائے کہ اُن کے زیر سایہ اُمّت و ملّت کی سینکڑون آرزوئیں پرورش پارہی ہیں، خلّد اللہ ملکہٗ،

۱۹۱۸؁ء مطابق ۱۳۳۶؁ھ مین سیرت کی پہلی جلد جب چھپکر شائع ہوئی، تو جامع نے اس کا ایک نسخہ اعلیٰحضرت آصفجاہ سابع مظفر الملک و الممالک نظام الدولہ نظام الملک سلطانِ دکن خلد اللہ ملکہٗ کی پیشگاہِ خسروی میں پیش کیا، حضور ممدوح کو

اپنے مولیٰ و آقا حضرت سرورِ کائنات، فخرِ موجودات سید المرسلین محبوبِ رب العلمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الوف التحیات والصلوات کی ذاتِ قدسی آیات سے والہانہ عقیدت ہے، سیرت کی پہلی جلد پڑھ کر بہت مسرور و محظوظ ہوئے، اور دوسری جلدون کے جلد چھپ جانے کی غرض سے دو دو برس کے لیے تین دفعہ اور تین برس کے لیے ایک دفعہ دو دو سو ماہوار جاری فرمائے، جن سے پچھلے برسون مین جب ملک کی اقتصادی حالت نے ہم کو خطرہ مین پھنسا دیا تھا، بیحد مدد ملی،

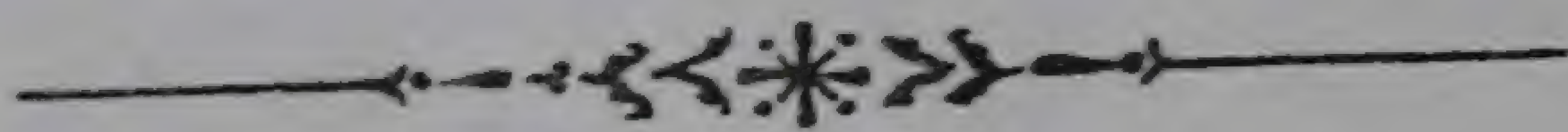
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہِ بے نیاز مین التجا ہے کہ وہ باقی جلدون کی جلد تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، عمرِ رہوار کا زندگی کی پچاس سے زیادہ منزلین طے کر چکا، جو کچھ باقی ہے، دعا ہے کہ وہ بھی اسی سفر مین گذر جائے، اور آخر مین خوش قسمت سعدی کی طرح ہمین بھی یہ کہنے کا موقع ملے،

منزل تمام گشت و بپایان رسید عمر   ماہمچنان در اوّلِ وصفِ تو ماندہ ایم

مؤلف

سید سلیمان ندوی

شبلی منزل، اعظم گڈھ

۲۳ رجب ۱۳۵۴ھ

طابع وناشر محمد عطاء اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عملِ صالح

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لیکر آئے، اُسکا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات دو چیزون پر موقوف ہے، ایک ایمان، اور دوسری عملِ صالح، کتاب سیرۃ النبیؐ کی گذشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح مین تھی، اب یہ پیش نظر حصہ عملِ صالح کی تشریح و بیان مین ہے، ایمان بنیادی اصولون پر یقینِ کامل رکھنے کا نام ہے، اور عملِ صالح ان اصولون کے مطابق عمل کا، کسی بات کا تنہا علم و یقین کامیابی کے لئے کافی نہین جب تک اُس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو،

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو انھین دو چیزون یعنی ایمان و عملِ صالح پر مبنی قرار دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ عوام مین ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے، وہ عملِ صالح کو نہین، حالانکہ یہ دونون لازم و ملزوم کی حیثیت سے عملاً یکسان اہمیت رکھتے ہین، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے، اور عملِ صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون، جسطرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہین رہ سکتی، اسی طرح وہ دیوار یا ستون کے بغیر کھڑی بھی نہین ہو سکتی،

ان دونون کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اشکال کی ہے، ایمان کی حیثیت اصولِ موضوعہ اور اصولِ متعارفہ

کی ہر جز کو صحیح ماننے بغیر اقلیدس کی شکلوں کا ثبوت محال ہے، لیکن اگر صرف اصولِ موضوعہ اور اصولِ متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے، تو فنِ تعمیر و ہندسہ اور مساحت و پیمایش میں اقلیدس کا فن ایک ذرہ کار آمد نہیں ہو سکتا، اور نہ اُس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اصل مقصود ہیں،

عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآنِ پاک کی تعلیم کو تفصیلاً پیش کیا جائے قرآنِ پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو بیسیوں آیتوں میں بیان کیا ہے، مگر ہر جگہ بلا استثناء ایمان اور عملِ صالح دونوں پر اسکو مبنی قرار دیا ہے، اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عملِ صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا

وَالْعَصْرِ، اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ، اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ، (عصر-۱)	زمانہ (مع اپنی پوری انسانی تاریخ کے) گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

زمانہ کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہدِ عدل ہو کہ انھیں افراد اور قوموں پر فوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنھیں ربانی حقائق کا یقین تھا، اور اس یقین کے مطابق اُن کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْۤ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ، ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِیْنَ، اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ، (والتین-۱)	بے شک ہم نے انسان کو بہترین حالت درستی میں پیدا کیا، پھر اسکو سب نیچوں کے نیچے لوٹا دیا، لیکن جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو اُن کے لیے نہ ختم ہونے والی مزدوری ہے

اِس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے اسکی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بدترین منزل کی پستی سے کون بچائے جاتے ہیں، وہ جنھیں ایمان کی رفعت اور عملِ صالح کی بلندی ہی بچائے، پھر وہ جنکو یہ دعویٰ تھا کہ بہشت انہیں کے ٹھیکہ میں ہو یہ فرمایا،

وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ، (بقرہ-۹)	اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے، وہی جنت والے ہیں۔

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہین، بلکہ ایمان اور عملِ صالح پر ہے، جو شخص جنت کی یہ قیمت ادا کریگا، وہ اُسی کی ملکیت ہی، فرمایا،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، (مائدہ-۱۰)

بے شک جو مسلمان ہین اور جو یہود ہین، اور صابئین اور نصاری جو کوئی اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے، نہ تو اُنپر ڈر ہے، نہ وہ غم کھائینگے،

اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ فلاح ونجات کا حصول کسی نسل، قومیت پر موقوف نہین اور نہ کسی مذہب وملت کیطرف رسمی نسبت پر ہے، بلکہ احکامِ الٰہی پر یقین لانے، اور ان کے مطابق عمل کرنے پر ہے، عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی، اور ایمان اور نکوکاری کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا وہ طبعی قانون ہی جسین نہ کبھی بال برابر فرق ہوا، اور نہ ہوگا، چنانچہ ذوالقرنین کی زبانی یہ فرمایا،

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، (کہف-۱۱)

اس نے کہا جو کوئی گنہ گار کام کریگا تو ہم اس کو دنیا مین سزا دینگے، پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹا کر جائیگا تو اس کو بری طرح سزا دیگا، اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو اسکے لئے بھلائی کا بدلہ ہے،

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، (انبیاء-۷)

تو جو کوئی نیک عمل کرے، اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش اکارت نہ ہوگی، اور ہم اس کے (نیک عمل کو) لکھتے جاتے ہین،

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

توان کے بعد اُن کے ایسے جانشین ہوئے جنھون نے نماز کو برباد کیا، اور نفسانی خواہشون کی پیروی کی، تو وہ گمراہی سے ملین گے، لیکن جنے توبہ کی اور ایمان لایا، اور نیک کام

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا. (سورئہ مریم-۴)

کے تو وہی لوگ جنت مین داخل ہونگے، اور اُن کا ذرا سا حق بھی مارا نہ جائے گا،

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتون سے یہ بات ثابت ہو کہ جنت کا استحقاق دراصل اُنہین کو ہے، جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہین، اور جو عمل سے محروم ہین، وہ اس استحقاق سے بھی محروم ہین، الآیہ کہ اللہ تعالی بخش فرمائے،

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ لَهُمْ مَا يَشَاۗءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ. ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ (شوریٰ)

اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے وہ جنت کے باغون مین ہونگے، اُن کے لئے اُن کے پروردگار کے پاس وہ ہے جو وہ چاہین، یہی بڑی مہربانی ہو یہی وہ ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندون کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے

دوسری جگہ فرمایا،

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. (کہف-۱۲)

بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے، اُن کی مہمانی کے لئے باغِ فردوس ہین،

پھر آگے چل کر فرمایا،

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۗءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا. (کہف)

تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی اُمید ہو تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے

ایمان کے ہوتے عمل سے محرومی تو محض فرض ہو ورنہ حقیقت تو یہ ہو کہ جہان عمل کی کمی ہو اسی کے بقدر ایمان مین بھی کمزوری ہو کسی چیز پر پورا پورا یقین آجانے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا، انسانی فطرت کے خلاف ہو آگ کو جلانے والی آگ یقین کر لینے کے بعد پھر کون آدمی اپنے ہاتھ کو ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے، لیکن نادان بچہ جو ابھی آگ کو جلانے والی آگ نہین جانتا وہ بارہا اس مین ہاتھ ڈالنے کو آمادہ ہو جاتا ہے. اس لئے عمل کا قصور ہمارے یقین کی کمزوری کا راز فاش کرتا ہے.

یہی سبب ہے کہ تنہا ایمان، یا تنہا عمل کو نہین، بلکہ ہر جگہ دونون کو ملا کر نجات کا ذریعہ بتایا ہے،

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (حج)، تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ آرام کے باغون مین ہونگے،

اسی طرح قرآن پاک مین تھوڑے تھوڑے تغیر سے ۵۰ موقعون پر یہ آیت ہی،

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ، جو ایمان لائے اور اُنھون نے اچھے کام کیے،

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر مین ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہین جو ایک دوسرے سے الگ نہین ہو سکتے، اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونون پر یکسان ہی، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رتبہ مین پہلے کو دوسرے پر تقدم حاصل ہے،

جن مسلمانون سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا ہی وہ بھی وہی ہین جن مین ایمان کے ساتھ عملِ صالح بھی ہو،

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ، (نور-۷)

تم مین سے اُن سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے خدا نے وعدہ کیا کہ اُن کو زمین کا مالک بنائیگا،

آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی اُنھین سے تھا،

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا، (فتح-۴)

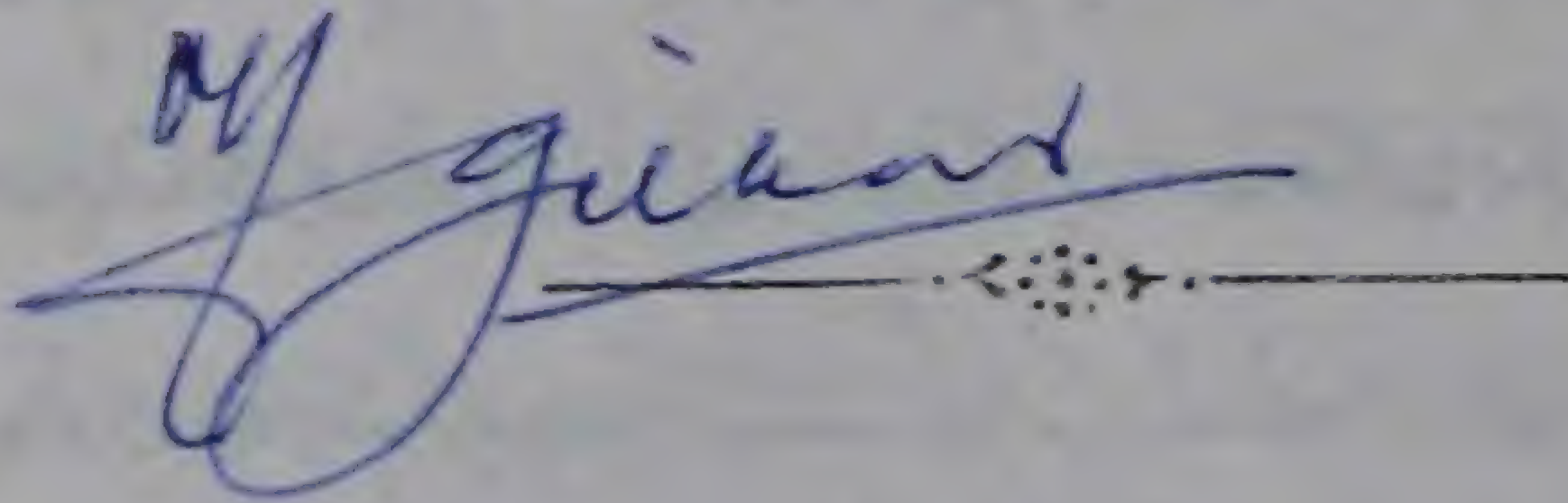
اللہ نے اُن مین سے اُن سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے بخشایش اور بڑی روزی کا وعدہ کیا،

بعض آیتون مین ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی، اور عملِ صالح کی جگہ احسان یعنی نکوکاری کو جگہ دیگئی ہی، مثلاً ایک آیت مین یہود و نصاریٰ کے اس دعویٰ کی تردید مین کہ بہشت مین صرف وہی جائین گے، فرمایا،

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ، (بقرہ-۱۳)

کیون نہین جس نے اپنے کو اللہ کے تابع کیا، اور وہ نیکوکار ہے تو اس کی مزدوری اُس کے پروردگار کے پاس ہی، نہ ڈر ہے اُن کو اور نہ غم،

ان تمام آیتون سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہین، بلکہ ایمان کیساتھ عملِ صالح پر ہے اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے، جس سے اسلام سے پیشتر مذاہب مین افراط اور تفریط نمایان تھی، عیسائیون مین جیسا کہ پال کے خطوط مین ہے صرف ایمان پر نجات کا مدار ہے، اور بودھ دھرم مین صرف نیکوکاری سے نروان کا درجہ ملتا ہے، اور کہین صرف گیان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر پیغمبرِ اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عملِ صالح) دونون اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اسکو ایمان کہتے ہین، پھر یہ کہ ان اصولون کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو، یہ عملِ صالح ہے، اور ہر قسم کی کامیابیون کا مدار انہین دو باتون پر ہے، کوئی مریض صرف کسی اصولِ طبی کو صحیح ماننے سے بیماریون سے نجات نہین پاسکتا، جب تک وہ اُن اصولون کے مطابق عمل بھی نہ کرے، اسی طرح صرف اصولِ ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فوز و فلاح کے لئے کافی نہین، جب تک اُن اصولون کے مطابق پورا پورا عمل بھی نہ کیا جائے،

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ	وہ ایمان والے مراد کو پہنچے، جو نماز مین عاجزی کرتے ہین،
خَاشِعُوْنَ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ	جو لغو باتون کی طرف رُخ نہین کرتے، جو زکوٰۃ دیتے ہین،
وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّکٰوةِ فَاعِلُوْنَ، وَالَّذِیْنَ	جو اپنی شرمگاہون کی حفاظت کرتے ہین، ......
هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ...... وَالَّذِیْنَ هُمْ	.... اور
لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ، وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلَوٰتِهِمْ	جو اپنی امانتون اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہین، جو اپنی
یُحَافِظُوْنَ، اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ، (مومنون-۱)	نمازون کے پابند ہین، یہی بہشت کے وارث ہین،

اس دنیا مین اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی علل و اسباب کے تابع فرمایا ہے، یہان کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف ذہنی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہین ہو سکتی، جب تک اُس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے، صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے، ہماری بھوک دفع نہین ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جد و جہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور اس کو چبا کر اپنے پیٹ مین نگلنا بھی پڑے گا، اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگین ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجاتی ہین

ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہین سکتے جب تک اس یقین کیساتھ ہم اپنی ٹانگون کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دین ، یہی صورت ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی ہو، اسی طرح اس دنیا مین عمل کے بغیر تنہا ایمان کامیابی کے حصول کے لیے بیکار ہے، البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولون کو صرف صحیح باور کرتا ہو وہ اُس سے بہرحال بہتر ہے، جو ان کو سرے سے نہین مانتا، کیونکہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہِ راست پر آجانے اور نیک عمل بنجانے کی اُمید ہوسکتی ہے، اور دوسرے کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، اس لئے آخرت مین بھی وہ منکر کے مقابلہ مین شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے، کہ کم از کم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرتا تھا ۔

اعمال صالحہ کی قسمین "عملِ صالح" کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر انسانی اعمالِ خیر کے تمام جزئیات داخل ہین، تاہم انکی جلی تقسیمات حسب ذیل ہین، عبادات، اخلاق، معاملات،

اسلام مین لفظ **عبادت** کو بڑی وسعت حاصل ہے، اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہو جس کی غرض خدا کی خوشنودی ہو، اس لئے اخلاق و معاملات بھی اگر اس خوش نیتی کے ساتھ کئے جائین تو وہ عبادات مین داخل ہین، مگر فقہا نے اصطلاحاً یہ تین الگ الگ اور مستقل ابواب قرار دیئے ہین جنکی تفصیل یون کیجا سکتی ہو کہ اولاً اعمالِ صالحہ کی دو قسمین ہین، ایک وہ جسکا تعلق خاص خدا سے ہے اُس کو **عبادت** کہتے ہین، دوسری وہ جسکا تعلق بندون سے ہے، اُس کی بھی دو قسمین ہین، ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہوتی ہے، اور دوسری وہ جسمین قانونی ذمہ داری کی حیثیت ملحوظ ہوتی ہے، پہلے کا نام **اخلاق** اور دوسرے کا **معاملات** ہو،

اعمالِ صالحہ کی انہین تینون قسمون کی تفصیل و تشریح سیرۃ النبی کی موجودہ اور آیندہ جلدون کا موضوع ہے،

عبادات

یَاَیُّھَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّکُمْ (بقرہ ۳)

عبادات کے معنی عام طور سے وہ چند مخصوص اعمال سمجھے جاتے ہین جنکو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کی بارگاہ مین بجالاتا ہے، لیکن یہ عبادات کا نہایت تنگ مفہوم ہے، اس سلسلہ مین اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلعم کے ذریعہ سے انسانون پر جو حقیقت ظاہر فرمائی، اسکا اصل جوہر یہ نہین ہے کہ گذشتہ مذاہب کی عبادت کے طریقون کے بجائے اسلام مین عبادت کے دوسرے طریقے مقرر ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ انسانون کو یہ بتایا گیا کہ عبادت کی حقیقت اور غایت کیا ہے، ساتھ ہی عبادات کے گذشتہ ناقص طریقون کی تکمیل مبہم بیانات کی تشریح، اور مجمل تعلیمات کی تفصیل کیگئی،

اہل عرب جہان آسمانی مذہب کی دوسری حقیقتون سے بیخبر تھے، وہان عبادت کے مفہوم و معنی اور اُس کے صحیح طریقون سے بھی ناواقف تھے، عرب مین جو یہود اور عیسائی تھے، وہ بھی اس کے متعلق اپنے عمل اور تعلیم سے کوئی واضح حقیقت اُن کے سامنے پیش نہ کر سکے تھے، اس عہد مین جو عیسائی فرقے عرب مین تھے، عقائد مین اُن کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ حضرت مسیح کی الوہیت کو تسلیم کرتے تھے، اور عبادات مین یہ تھا کہ تمام دنیا کے عیش و آرام اور لذتون کو اپنے اوپر حرام کر کے عرب کے سنسان بیابانون اور پہاڑون مین انھون نے اپنی عبادت گاہین اور خانقاہین بنائی تھین، اور اُن مین بیٹھکر تمام دنیا کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے میدانون سے ہٹ کر مجرد اور متقشفانہ زندگی بسر کرتے تھے، اسی لئے عربون کی شاعری مین عیسائیت کا تخیل ایک راہب متبتل[1] کی صورت مین تھا، عرب کا سب سے بڑا شاعر امرء القیس کہتا ہے،

منارۃُ ممسیٰ راھبٍ مُتَبَتِّلٍ،

[1] دنیا سے الگ تھلگ زندگی بسر کرنے والے راہب کا شام کا چراغ،

عرب مین یہود اپنی اخلاقی اور مذہبی بدعملیون کے سبب سے سخت بدنام تھے، ان مین روحانی خلوص و ایثار اور خدا پرستی نام کو نہ تھی، وہ صرف سبت (سنیچر) کے دن توراۃ کے حکم کے مطابق تعطیل منانا اور اُس دن کوئی کام نہ کرنا بڑی عبادت سمجھتے تھے قرآن پاک نے ان دونون فرقون کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے، یہودیون پر اُسنے بے حکمی، نافرمانی، اکل حرام، اور طاغوت کی پرستش کا اور عیسائیون پر غلو فی الدین کا صحیح الزام قائم کیا ہے[1]،

یہودی جادو، ٹوٹکا اور عملیات کے توہمات مین گرفتار تھے اور جب کبھی موقع ملتا، غیر قومون کے بتون کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے، عیسائی حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ اور مسیحی اولیا، اور شہیدُن کی تصویرون، مجسمون، یادگارون اور مقبرون کو پوجتے تھے، انھون نے راہبانہ عبادت کے نئے نئے اور جسم کو سخت تکلیف اور آزار پہنچانے والے طریقے ایجاد کئے تھے، اور ان کا نام انھون نے دینداری رکھا تھا، سورۂ حدید مین قرآن پاک نے یہود اور نصاریٰ دونون کو فاسق کہا ہے لیکن ان دونون کے فسق مین نہایت نازک فرق ہے، یہود کا فسق دین مین کمی اور سستی کرنا، اور نصاریٰ کا فسق دین مین زیادتی اور غلو کرنا تھا، اور خدا کے شروع دین مین کمی اور زیادتی دونون گناہ ہین، اسی لئے قرآن نے دونون کو برابر کا فاسق قرار دیا،

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ	اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور اُن کی نسل مین نبوت
ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ	اور کتاب رکھی، تو اُن مین سے کچھ راہ پر ہین، اور اکثر نافرمان
وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ، ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا	ہین، پھر اُن کے بعد اُن کے پیچھے ہم نے اپنے اور پیغمبر بھیجے اور
وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ	مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور انکو انجیل عنایت فرمائی، اور جنھون نے
الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ	عیسیٰ کی پیروی کی اُنکے دل مین نرمی اور رحمدلی بنائی، اور ایک رہبانیت
ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ	انھون نے نئی چیز نکالی، جو ہم نے ان پر نہین لکھی تھی،
رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاٰتَيْنَا	لیکن خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تو انھون نے اس رہبانیت

[1] دیکھو سورۂ مائدہ رکوع ۹ و ۱۱، اور سورۂ حدید رکوع ۴ -

الَّذِینَ اٰمَنُوْا مِنْھُمْ اَجْرَھُمْ وَکَثِیْرٌ مِّنْھُمْ فٰسِقُوْنَ، (حدید-۴)

تو بھی جیسا نباہنا چاہئے تھا نہین نباہا، توان مین جوایماندار تھے انکو ہمنے انکی مزدوری دی، اور انمین بہت سے نافرمان ہین،

ان آیتون سے معلوم ہواکہ عیسائی دین مین اضافہ اور افراط کے مرتکب ہوئے اسی لئے قرآن نے انکو بار بار کہا،

لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِکُمْ، (نساء-۲۳، مائدہ-۱۰) اپنے دین مین غلو نہ کرو،

اُن کا سب سے بڑا غلو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰؑ کو جن کو صرف رسول اللہ ماننے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ابن اللہ ماننے لگے، اور یہود کا یہ حال تھا کہ وہ خدا کے رسولون کو رسول بھی ماننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اُن کو قتل کرتے تھے،

وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیّٖنَ (بقرہ و آل عمران) ساتھ ہی وہ خدائے برحق کو چھوڑ کر بت پرست ہمسایہ قومون کے بتون کو پوجنے لگے تھے، چنانچہ تورات مین یہودیون کی بت پرستی اور غیر خداؤن کے آگے سر جھکانے کا بار بار تذکرہ ہے، اور قرآن مین اُن کے متعلق ہے،

وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ، (مائدہ-۹) اور جنھون نے شیطان کو (یا بتون کو) پوجا،

آنحضرت صلعم نے عیسائیون کو تبلیغ کی،

مَا الْمَسِیْحُ ابْنُ مَرْیَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہِ الرُّسُلُ وَاُمُّہٗ صِدِّیْقَةٌ کَانَا یَاْکُلَانِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ کَیْفَ نُبَیِّنُ لَھُمُ الْاٰیٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰی یُؤْفَکُوْنَ، قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ مَا لَا یَمْلِکُ لَکُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَاللّٰہُ ھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ، قُلْ یٰٓاَھْلَ الْکِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِیْ دِیْنِکُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَھْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ

مریم کا بیٹا مسیح ایک پیغمبر ہے اور بس، اس سے پہلے بہت پیغمبر گذر چکے، اور اُس کی مان ولی تھی، دونون (انسان تھے،) کھانا کھاتے تھے (خدا نہ تھے) دیکھ ہم ان (عیسائیون) کے لئے اس طرح کھول کر دلیلین بیان کرتے ہین، پھر بھی دیکھ وہ کدھر اُلٹے جاتے ہین، (اُن سے) کہہ کہ کیا تم خدا کو چھوڑ کر ان (انسانون) کو پوجتے ہو جن کے ہاتھ مین نہ نقصان ہے نہ نفع، اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، جو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، اے کتاب والو!

اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ، (مائدہ - ١٠)

اپنے دین مین ناحق زیادتی نہ کرو، اور اُن لوگون کے خیال پر نہ چلو، جو بہک گئے اور بہتون کو بہکایا اور سیدھے راستہ سے بھٹک گئے

اُن کی حالت یہ تھی،

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ، (توبہ - ٥)

خدا کو چھوڑ کر اپنے عالمون اور درویشون کو خدا بنا لیا تھا،

اس زمانہ مین عیسائیون کے جو گرجے اور پرستشگاہین عرب مین اور خصوصاً ملک حبش مین تھین، ان مین حضرت عیسیٰؑ، حضرت مریمؑ، اور حواریون، ولیون اور شہیدون کی تصویرین، اور مجسمے نصب تھے، عبادت گذار اُن کے آگے دھیان اور مراقبہ مین سربسجود رہتے تھے، صحابہ مین سے جن لوگون کو حبشہ کی ہجرت کے اثنا مین ان معبدون کے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ان مین سے شاید بعض بی بیون کی نگاہ مین ان بزرگون کی تعظیم وتکریم کی یہ مناسب صورت معلوم ہوتی تھی، چنانچہ آنحضرت صلعم کے مرض الموت مین بعض ازواجِ مطہرات نے آپ سے اسکا تذکرہ کیا، اور اُن کی تصویرون اور مجسمون کے حسن وخوبی کو بیان کیا، آنحضرت صلعم نے فرمایا "خدا یہود ونصاریٰ پر لعنت بھیجے، انھون نے اپنے پیغمبرون کی قبرون کو عبادت گاہ بنالیا، تم ایسا نہ کرنا، ان مین جب کوئی نیک آدمی مرجاتا تھا، تو وہ اس کی قبر کو عبادت گاہ بنالیتے تھے، اور اس مین اسکی تصویرین کھڑی کردیتے تھے"[1]

ایڈورڈ گبن نے تاریخ ترقی وزوال روم کی متعدد جلدون کے خاص ابواب مین عیسوی مذہب کے عبادات کے جو حالات بیان کئے ہین وہ تمام تر حدیثِ مذکور کی تصدیق وتائید مین ہین، خصوصاً تیسری اور پانچوین جلد مین حضرت عیسیٰ حضرت مریم، سینٹ پال، اور متعدد ولیون اور شہیدون کی پرستش کی جو کیفیت درج ہے وہ بالکل اس کے مطابق ہے، اور آجتک رومن کیتھولک اور قدیم مسیحی فرقون کی پرستش گاہون کے در ودیوار سے قرآنِ پاک کی صداقت کی آوازین آرہی ہین اور آج بھی دیندار عیسائی دن رات موم بتیون کی روشنی مین اُن کے آگے مراقبون اور تسبیحون مین سرنگون نظر آتے ہین،

[1] صحیح مسلم کتاب المساجد

روم (اٹلی) کے تاریخی گرجاؤن مین یہ منظر مین نے خود اپنی آنکھون سے دیکھا ہے اور اُس وقت محمد رسول اللہ صلعم کی اس حدیث کی اصلی تشریح میری آنکھون کے سامنے تھی،

یہودیون اور عیسائیون کو چھوڑ کر خاص عرب کے لوگ اللہ نام ایک ہستی سے واقف ضرور تھے، مگر انکی عبادت اور پرستش کے مفہوم سے بیخبر تھے، لات، عزی، ہبل، اور اپنے اپنے قبیلہ کے جن بتون کو حاجت روا اور پرستش کے قابل سمجھتے تھے، اُن پر جانور قربانی کرتے، اور اپنی اولادون کو بھینٹ چڑھاتے تھے، سال کے مختلف اوقات مین مختلف بتخانون کے میلون مین شریک ہوتے تھے، اور پتھرون کے ڈھیرون کے سامنے بعض مشرکانہ رسوم ادا کرتے تھے، خانہ کعبہ یعنی خلیلِ بت شکن کا معبد تین سو ساٹھ بتون کا مرکز تھا، اور اُن کی نماز یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے صحن مین جمع ہو کر سیٹی اور تالی بجا بجا کر بتون کو خوش اور راضی رکھین، قریش کا موحد زید بن عمرو جو آنحضرت صلعم کی نبوت سے پہلے بت پرستی سے تائب ہو چکا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ اے خدا مجھے نہین معلوم کہ مین تجھکو کس طرح پوجون اگر جانتا تو اُسی طرح عبادت کرتا[۱]،

ایک صحابی شاعر عامر بن اکوع خیبر کے سفر مین یہ ترانہ گا رہے تھے اور آنحضرت صلعم سُن رہے تھے[۲]،

وَاللّٰہِ لَوْلَا اَنْتَ مَا اهْتَدَیْنَا　　فَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّیْنَا

خدا کی قسم اگر تو نہ ہوتا تو نہ ہم راستہ پاتے　　نہ خیرات کرتے اور نہ نماز پڑھتے،

اس شعر مین اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہی کی تعلیم تھی، جنے اہلِ عرب کو عبادت کے صحیح طریقون سے آشنا کیا،

عرب کے باہر بھی کہین خدائے واحد کی پرستش نہ تھی، بت پرست یونانی اپنے بادشاہون اور ہیروؤن کے مجسمے اور ستارون کے ہیکل پوجتے تھے، روم، ایشیائے کوچک، یورپ، افریقہ، مصر، بربر، حبشہ وغیرہ عیسائی ملکون مین حضرت عیسیٰ، حضرت مریمؑ، اور سینکڑون ولیون اور شہیدون کی مورتیان، اور ہڈیان، اور انکی مصنوعی یادگارین پوجی جارہی تھین، زردشت کی مملکت مین آگ کی پرستش جاری تھی، ہندوستان سے لیکر کابل و ترکستان اور چین اور جزائر ہند تک بودھ کی مورتون

---

[۱] سیرۃ ابن ہشام ذکر زید بن عمرو، [۲] صحیح مسلم باب خیبر، شعر کا پہلا لفظ مختلف روایتون مین مختلف ہے،

سما، حون اور اس کی جلی ہوئی ہڈیون کی راکھ کی پوجا ہورہی تھی، چین کے کنفوشس اپنے باپ دادون کی مورتون کے آگے خم تھے، خاص ہندوستان مین سورج دیوتا، گنگا مائی، اور او تارون کی پوجا ہورہی تھی، عراق کے صابئی سبع سیارہ کی پرستش کی تاریکی مین مبتلا تھے، باقی تمام دنیا درختون، پتھرون، جانورون، بھوتون اور دیوتاؤن کی پرستش کررہی تھی، غرض عین اس وقت جب تمام دنیا خدائے واحد کو چھوڑکر آسمان سے زمین تک کی مخلوقات کی پرستش مین مصروف تھی ایک بے آب وگیاہ ملک کے ایک گوشہ سے آواز آئی،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ — لوگو! اپنے اُس پروردگار کی پرستش کرو جس نے تم کو

وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. (بقرہ-۳) — اور تم سے پہلون کو پیدا کیا،

سابق کتب الٰہی کے امانت دارون کو آواز دی گئی،

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ — اے کتاب والو! آؤ ہم تم اس بات پر عملاً متحد ہو جائین

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، — جسمین ہم تم عقیدۃً متفق ہین کہ ہم خدائے برحق کے سوا

(آل عمران-۷) — کسی اور کی پرستش نہ کرین،

مگر یہ آواز ریگستان عرب کے صرف چند حق پرستون نے سُنی، اور پکار اُٹھے،

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ — خداوندا! ہم نے ایمان کی منادی کی آواز سنی، کہ اپنے

أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا — پروردگار پر ایمان لاؤ، توہم ایمان لے آئے، تو اے پروردگار

ذُنُوبَنَا. (آل عمران-۲۰) — ہمارے گناہ معاف کر،

ان واقعات کو سامنے رکھکر آنحضرت صلعم کی اس دعا، کی صداقت کا اندازہ کرو جو بدر کے امتحان گاہ مین آپکی زبان عبودیت ترجمان سے بارگاہِ الٰہی مین نکلی تھی،

"خداوندا! تیرے پوجنے والون کی یہ مٹھی بھر جماعت آج تیرے لئے لڑنے پر آمادہ ہے، خداوندا! آج اگر یہ مٹ گئی تو پھر زمین مین تیری کبھی پرستش نہ ہوگی"[1]

[1] صحیح مسلم و ابواب ترمذی، غزوہ بدر

خدانے اپنے نبیؐ کی دعا سنی، اور قبول فرمائی، کیونکہ خاتم الانبیا، کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا، جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلاتا، اور خدا کی سچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا،

صرف ایک خدا کی عبادت مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلہ مین نبوتِ محمدی کا پہلا کارنامہ یہ ہو کہ اُس نے دنیا کے معبدون سے تمام باطل معبودون کو باہر نکال کر پھینکدیا، باطل معبودون کی عبادت اور پرستش یکقلم محو کر دی، اور صرف اس ایک خدا کے سامنے، خدا کی تمام مخلوقات کی گردنین جھکا دین، اور صاف اعلان کر دیا کہ

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا (مریم - ۶)

آسمان وزمین کی تمام مخلوق اس مہربان خدا کے سامنے غلام ہی بنکر آنے والی ہے،

خدا کے سوا نہ تو آسمان مین، نہ زمین مین، نہ آسمان کے اوپر، اور نہ زمین کے نیچے، کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے سجدہ، اور رکوع و قیام کی مستحق ہے، اور نہ اس کے سوا کسی اور کے نام پر کسی جاندار کا خون بہایا جاسکتا ہے، اور نہ اسکی پرستش کے لئے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جاسکتی ہو، اور نہ اسکی نذر مانی جاسکتی ہو، اور نہ اُس سے دعا مانگی جاسکتی ہو، ہر عبادت صرف اسی کے لئے، اور ہر پرستش صرف اُسی کی خاطر ہے،

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، (انعام - ۲۰)

بےشبہ میری نماز اور میری قربانی، اور میری زندگی اور میری موت سب اُسی ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لئے ہے،

کفار کو بتون، دیوتاؤن، ستارون، اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح منع کیا گیا، اور انھین ہر دیس سے سمجھایا گیا کہ خدائے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہین، لیکن جب ان پر اس سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا،

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ

اے کافرو! جس کو تم پوجتے ہو اس کو مین نہین پوجتا، اور نہ تم اُس کو پوجنے والے ہو، جس کو مین پوجتا ہون اور نہ مین اس کو پوجنے والا ہون جسکو تم نے پوجا اور نہ تم

اَعْبُدُ، لَکُمْ دِیْنُکُمْ وَلِیَ دِیْنِ، (کفرون - ۱) اس کو پوجنے والے ہو جس کو مین پوجتا ہون، تمھارے لئے تمھارا دین ہو، اور میرے لئے میرا دین ہے،

خارجی رسوم کا وجود نہین | خدا کی عبادت اور پرستش کے وقت جسم و جان سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہین، نہ سورج کے نکلنے اور اسکی طرف دیکھنے کی حاجت، نہ دریا مین جا کر اس کا پانی اچھالنے سے مطلب[1]، نہ سامنے آگ کا الاؤ جلانے کی ضرورت[2]، نہ دیوتاؤن، دیبیون، بزرگون اور ولیون کے مجسمون کو پیش نظر رکھنے کی اجازت[3]، نہ سامنے موم بتیون کے روشن کرنے کا حکم[4]، نہ گھنٹون اور ناقوسون کی ضرورت، نہ لوبان اور دوسرے بخورات جلانے کی رسم، نہ سونے چاندی کے خاص خاص ظروف اور برتنون کے رکھنے کا طریقہ، نہ کسی خاص قسم کے کپڑون کی قید[5]، ان تمام بیرونی رسوم اور قیود سے اسلام کی عبادت پاک اور آزاد ہے، اس کے لئے صرف ایک پاک ستر پوش لباس، پاک جسم اور پاک دل کی ضرورت ہے، اگر جسم و لباس کی پاکی سے کبھی مجبوری ہو جائے تو یہ بھی معاف ہو،

درمیانی آدمی کی ضرورت نہین | اسلام مین عبادت کے لیے خدا اور بندہ کے درمیان کسی خاص خاندان، اور کسی خاص شخصیت کی وساطت اور درمیانگی کی حاجت نہین، محمد رسول اللہ صلعم کے دین مین ہندؤن کی طرح نہ برہمن ہین، نہ پروہت ہین نہ پجاری ہین، نہ یہودیون کی طرح کاہن ہین، نہ ربی ہین، نہ حاخام ہین، نہ حضرت ہارونؑ کے خاندان کی وساطت کی قید ہے، نہ عیسائیون کی طرح عبادتون کی بجاآوری کے لئے پادریون اور مختلف مذہبی عہدہ دارون کی ضرورت ہو، اور نہ پارسیون کی طرح دستورون اور موبدون کی حاجت، یہان ہر بندہ اپنے خدا سے آپ مخاطب ہوتا ہے، آپ باتین کرتا ہے آپ عرضِ حال کرتا ہے، ہر مسلمان اپنا آپ برہمن، اپنا آپ کاہن، اپنا آپ پادری اور اپنا آپ دستور ہے، یہان یہ حکم ہے کہ تم مجھے براہِ راست پکارو، مین جواب دونگا:

اُدْعُوْنِیْٓ اَسْتَجِبْ لَکُمْ (مومن - ۲) تم مجھے پکارو مین تم کو جواب دونگا،

---

[1] جیسا کہ ہندؤن مین ہو [2] جیسا کہ پارسیون مین ہو، [3] جیسا کہ ہندؤن، عام بت پرستون اور رومن کیتھولک مین ہے، [4] جیسا کہ رومن کیتھولک عیسائیون مین ہو، [5] یہ چیزین یہودیون کے ہان ہین، پارسیون مین سپید کپڑون کی اکثر ضرورت ہو،

خارجی کشش کی کوئی چیز نہین! اکثر مذاہب نے اپنی عبادتون کو دلکش و دلفریب، مؤثر اور بارعب بنانے کے لئے خارجی تاثیرات سے کام لیا تھا، کہین ناقوس اور قرنا کی پر رعب آوازین تھین کہین کہین ساز و ترنم، اور نغمہ و بربط کی دلکش صدائین تھین کہین جرس اور گھنٹے کا غلغلہ انداز شور، لیکن دینِ محمدی کی سادگی نے اُن مین سے ہر ایک سے احتراز کیا، اور انسانی قلوب کو متاثر کرنے کے لئے دل کے ساز، اور روح کی صدا کے سوا کسی اور خارجی اور بناوٹی تدبیرون کا سہارا نہین لیا، تاکہ خدا اور بندہ کا راز و نیاز اپنی اصلی اور فطری سادگی کیساتھ خلوص و اثر کے مناظر پیدا کرے،

مکان کی قید نہین ہر مذہب نے اپنی عبادت کو اینٹ اور چونے کی چہار دیواری مین محدود کیا ہے، بُت خانون سے باہر پوجا نہین، آتش خانون سے الگ کوئی نماز نہین، گرجون کے سوا کہین دعا نہین، اور صومعون سے نکل کر کوئی پرستش نہین، لیکن محمد رسول اللہ صلعم کے طریقہ مین نہ کسی در و دیوار کی ضرورت نہ محراب و منبر کی حاجت، وہ دیر و حرم، معبد و صومعہ اور مسجد و کنیسہ سب سے بے نیاز ہے، زمین کا ہر گوشہ، بلکہ پہنائے کائنات کا ہر حصہ اُسکا معبد اور عبادت خانہ ہے، آنحضرت صلعم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیتین عنایت کین جو مجھ سے پہلے پیغمبرون کو نہین دی گئین منجملہ اُن کے ایک یہ ہے،

وجعلت لی الارض مسجدا[۱]، اور میرے لئے تمام روئے زمین سجدہ گاہ بنادی گئی،

تم سوار ہو کہ پیادہ، گلگشتِ چمن مین ہو کہ ہنگامہ کارزار مین، خشکی مین ہو کہ تری مین، ہوا مین ہو کہ زمین پر، جہاز مین ہو کہ ریل پر، ہر جگہ خدا کی عبادت کر سکتے ہو، اور اس کے سامنے سجدۂ نیاز بجالا سکتے ہو، یہان تک کہ اگر تم کسی غیر مذہب کے ایسے معبد مین ہو جسمین سامنے بُت اور مجسمے نہ ہون تو وہان بھی اپنا فریضۂ عبادت ادا کر سکتے ہو[۲]،

خاص خاص عبادتون کے وقت مختلف سمتون اور چیزون کی طرف رُخ کرنا بھی ہر مذہب مین ضروری سمجھا جاتا ہے، چنانچہ تمام مسلمانون کو ایک واحد رُخ پر مجتمع کرنے کے لئے تاکہ اُن مین وحدت کی شان نمایان ہو مسلمانون کے لئے بھی کسی ایک سمتِ خاص کی حاجت تھی، اور اس کے لئے اسلام مین مسجد ابراہیمی کی تخصیص کیگئی ہے کہ وہ دنیا مین خدائے واحد کی

---

[۱] بخاری کتاب الصلوۃ باب قول النبی صلعم جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، [۲] صحیح بخاری کتاب الصلوۃ باب الصلوۃ فی البیعۃ،

پرستش کا پہلا مقام ہے، لیکن اُسکی حیثیت وہ نہین قائم کیگئی جو دوسرے مذاہب کے قبلون کی ہے، اسلام کا قبلہ شمال وجنوب اورمشرق ومغرب کے حدود سے پاک ہو، وہ ستارون کے رُخ یا چاند اور سورج کے موجہ کا قائل نہین، دنیا کے مختلف ملکون کے مسلمان ہرسمت اور ہرجہت سے اُسکی طرف رخ کرتے ہین مغرب سے بھی مشرق سے بھی شمال سے بھی اور جنوب سے بھی، کسی ایک سمت کی تخصیص نہین اور خود خانۂ کعبہ کے صحن مین بیک وقت ہرجہت اور ہرسمت سے اُسکی طرف رخ کیا جاتا ہے اگر کسی سبب سے اُس رخ کا بھی پتہ نہ لگ سکے، تو جدھر بھی رُخ کرو، ادھر ہی خدا ہے، چنانچہ کسی چلتی ہوئی سواری پر سفر کرنے کی حالت مین اور عام نفل نمازون کی درستی کے لئے قبلہ کی بھی تخصیص نہین، جدھر سواری کا رُخ ہو اُدھر ہی سجدہ کیا جاسکتا ہو. لڑائیون مین ہر رُخ پر نماز برابر ادا کیجاسکتی ہے، اگر خدانخواستہ کعبہ کی عمارت باقی نہ رہے. تب بھی اس رُخ کھڑا ہوجانا کافی ہو: کعبہ کے اندر کھڑے ہوکر جدھر چاہو سر جھکادو۔

انسانی قربانی کی ممانعت بعض مذاہب مین خدا کی سب سے مرغوب عبادت یہ سمجھی جاتی تھی، کہ انسان اپنی یا اپنی اولاد کی جان کو خواہ گلا کاٹ کر، یا دریا مین ڈوبا کر یا آگ مین جلا کر یا کسی اور طرح بھینٹ چڑھادے، اسلام نے اس عبادت کا قطعی استیصال کردیا، اور بتایا کہ خدا کی راہ مین اپنی جان قربان کرنا اصل مین یہ ہے کہ کسی سچائی کی حمایت مین، یا کمزورون کی مدد کی خاطر اپنی جان کی پروا نہ کیجائے اور مارا جائے. یہ نہین ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا کاٹ لیا جائے. یا دریا مین ڈوب مرا جائے. یا آگ مین اپنے کو جلا دیا جائے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اُس کو جہنم مین اسی چیز سے سزا دیجائے گی۔[1]

حیوانی قربانی مین اصلاح کسی حیوان کی قربانی کرکے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ اکثر مذاہب مین رائج تھا، عرب مین اُسکا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جانور ذبح کرکے بتون پر چڑھا دیتے تھے، کبھی یہ کرتے تھے کہ مردہ کی قبر پہ کوئی جانور لاکر باندہ دیتے تھے، اور اُس کو چارہ گھاس نہین دیتے تھے. وہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرجاتا تھا. اہل عرب یہ سمجھتے تھے کہ خدا خون کے نذرانہ سے خوش ہوتا ہے. چنانچہ قربانی ذبح کرکے مسجد کی دیوار پر اُس کے خون کا چھاپ

---

[1] صحیح بخاری کتاب الادب باب من اکفر اخاہ۔

دیتے تھے، یہودیون مین یہ طریقہ تھا کہ جانور قربانی کر کے اُسکا گوشت جلا دیتے تھے، اور اُس کے متعلق وہ جو رسوم ادا کرتے تھے اُن کی تفصیل صفحون مین بھی نہین سما سکتی، اُن کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ قربانی خدا کی غذا ہے، بعض مذاہب مین یہ تھا کہ اُس کا گوشت چیل اور کوون کو کھلا دیتے تھے، پیغام محمدی نے ان سب طریقون کو مٹا دیا، اُس نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس قربانی سے مقصود خون اور گوشت کی نہین، بلکہ تمھارے دل کی غذا مطلوب ہے۔ فرمایا،

لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ	اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہین پہنچتا،
يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ (حج - ٥)	بلکہ تمھارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے،

اسلام نے تمام عبادات مین صرف ایک حج کے موقع پر قربانی واجب کی ہے، اور اہل استطاعت کیلئے جو موقع حج پر نہ گئے ہون مقام حج کی یاد کے لیے قربانی مسنون کیگئی ہے، تاکہ اُس واقعہ کی یاد تازہ ہو جب ملت حنیفی کے سب سے پہلے داعی نے اپنے خواب کی تعبیر مین اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا کے سامنے قربان کرنا چاہا تھا، اور خدا نے اُس کو آزمایش مین پورا ہوتا دیکھ کر اُس کی چھری کے نیچے بیٹے کی بجائے دنبے کی گردن رکھدی، اور اس کے پیرؤون مین اس عظیم الشان واقعہ کی سالانہ یادگار قائم ہو گئی،

اسی کے ساتھ پیام محمدی نے یہ تعلیم دی کہ اس قربانی کا منشا ارواح کو خوش کرنا، مصیبتون کو دور کرنا، جان کا فدیہ دینا، یا صرف خون کا بہانا اور گردن کا کاٹنا نہین ہے، بلکہ اس سے مقصد دو ہین، ایک یہ کہ اللہ تعالی کے اس احسان کا شکر ادا کیا جائے کہ اُس نے جانورون کو ہماری ضرورتون مین لگایا اور اُن کو ہماری غذا کے لئے مہیا کیا، اور دوسرا یہ کہ اُنکا گوشت غریبون، مسکینون اور فقیرون کو کھلا کر خدا کی خوشنودی حاصل کیجائے، چنانچہ فرمایا،

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ	ہمنے ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کی، تاکہ وہ ان جانورون پر
اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلٰهُكُمْ	خدا کے نام کی یاد کرین جو ہم نے اُن کو روزی کی، تو تمھارا
إِلٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ،	خدا ایک خدا ہے، اُسی کے آگے سر جھکاؤ، اور عاجزی کرنے
(حج - ٥)	والے بندون کو خوشخبری سنا دے،

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ، (حج - ۵)	اور قربانی کے جانورون کو خدا کی نشانیان بنایا ہے تمھارے لئے اُن مین بہت فائدے ہین، اُن کو قطار مین کھڑا کرکے تم ان پر خدا کا نام لو، تو جب وہ پہلو کے بل جھکین، (یعنی ذبح ہو چکین) تو اُن مین سے کچھ خود کھاؤ، اور باقی قناعت پسند فقیرون، اور محتاجون کو کھلا دو، اسی طرح ہمنے اُن جانورون کو تمھارے کام مین لگایا ہو کہ خدا کا شکر ادا کرو۔

یہی وجہ ہے کہ خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو محمد رسول اللہ صلعم کی شریعت مین یہ فعل شرک، اور ایسے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ، عرب مین دستور تھا کہ خاص رجب کے مہینہ مین قربانی کرتے تھے، اسلام کے بعد لوگون نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا، آپنے فرمایا "خدا کے نام سے جس مہینہ مین چاہو ذبح کرو، نیک کام خدا کے لئے کرو، اور (غریبون کو) کھلاؤ"[۱] غرض قربانی کی یہی دو حقیقتین ہین، صرف خون بہانے کے لئے خون بہانا قربانی کی حقیقت نہین، اور نہ یہ خون بہانا مشرکون کی دیبیون اور دیوتاؤن کی طرح اسلام کے خدا کو خوش آتا ہو۔

مشرکانہ قربانیون کی ممانعت

اسی لئے وہ تمام مشرکانہ قربانیان جو عرب مین جاری تھین بند کر دی گئین، عرب مین جانورون کے قربانی کرنے، اور اُن کو بتون پر چڑھانے کے مختلف طریقے تھے، اونٹنی کا پہلا بچہ جو پیدا ہوتا تھا بتون کے نام پر عموماً اسکی قربانی کر دیتے تھے، اور اسکی کھال کو درخت پر لٹکا دیتے تھے، اس قسم کے بچے کو فرع کہتے تھے، رجب کے پہلے عشرہ مین ایک قسم کی قربانی کیجاتی تھی جسکا نام عتیرہ تھا اسلام نے ان دونون قربانیون کو ناجائز قرار دیا، اور رجب کی تخصیص باطل کر دی،

قال لا فرع ولا عتيرة[۲].	آپنے فرمایا کہ فرع اور عتیرہ جائز نہین ہو۔

بتون کے نام پر مختلف نامون سے زندہ جانور چھوڑے جاتے تھے، اور اُن کو کوئی شخص کسی دوسرے کام مین

[۱] ابو داؤد، باب فی العتیرہ، جلد دوم ص۳۵ ، [۲] ابو داؤد کتاب الاضاحی جلد ۲ ص ۵ .

استعمال نہین کرسکتا تھا چنانچہ قرآن مجید مین اس کے متعلق خاص طور پر ایک آیت نازل ہوئی،

مَا جَعَلَ اللّٰہُ مِنۡ بَحِیۡرَۃٍ وَّلَا سَآئِبَۃٍ وَّلَا وَصِیۡلَۃٍ وَّلَا حَامٍ ، (مائدہ ۷-۱۴) | نہ تو خدا نے بحیرہ، نہ سائبہ، نہ وصیلہ، اور نہ حام بنایا،

مردون کی قبر کے پاس گائے یا بکری ذبح کرتے تھے، لیکن اسلام نے مراسمِ ماتم کی جو اصلاحین کین اُس کے سلسلہ مین اس کو بھی ناجائز قرار دیا، فرمایا،

لَا عقر فی الاسلام، | اسلام مین قبر کے پاس جانورون کا ذبح کرنا جائز نہین،

عرب جاہلیت مین یہ بھی دستور تھا کہ لوگ اپنی فیاضی و سخاوت کی نمایش اس طرح کرتے تھے کہ دو آدمی مقابل ہو کر جانورون کے ذبح کی بازی لگاتے تھے، اپنا ایک اونٹ یہ ذبح کرتا، پھر اُس کے مقابل مین دوسرا ذبح کرتا، اسی طرح یہ مقابلہ قائم رہتا جبکے اونٹ ختم ہو جاتے، یا ذبح کرنے سے انکار کر دیتا، وہ ہار جاتا، اسلام نے اس جان و مال کے اتلاف کو روک دیا،

تجرد، ترکِ لذائذ، ریاضات، اور تکالیف شاقہ عبادت نہین،

عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے، اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے اور وہ اُسکی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے، اسی لئے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفین دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار زیادہ دیا جائیگا، اسی قدر روح مین زیادہ صفائی اور پاکیزگی آئیگی، چنانچہ یونانی فلسفیون مین اشراقیت، عیسائیون مین رہبانیت اور ہندؤن مین جوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا، کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتہ مین یا چالیس دن مین ایک دفعہ غذا کرتا تھا، کوئی سرتاپا برہنہ رہتا، اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا ننگ سمجھتا تھا، کوئی چلہ کی سردی مین اپنے بدن کو ننگا رکھتا تھا، کوئی عمر بھر یا سالہا سال تک اپنے کو کھڑا رکھتا تھا، یا بیٹھا رہتا تھا، اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ایک ہاتھ کھڑا رکھتا تھا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تاریک تہ خانون اور غارون مین چھپ کر خدا کی روشنی تلاش کرتا تھا، کوئی تجرد، اور ترک دنیا کر کے اہل و عیال اور زن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا، لیکن نبوت محمدیؐ نے یہ راز آشکارا کیا، کہ ان مین سے کوئی چیز عبادت نہین، نہ ترکِ لذائذ سے حق کی لذت ملتی ہے، نہ ہماری غمگینی خدا کی خوشنودی

کا باعث ہو، اور نہ بندون کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہو، نہ زن و فرزند کی نفرت سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہو، نہ ترکِ دنیا سے دین کی دولت ملتی ہو، خدا کا دین اتنا ہی ہے جو بندہ کی استطاعت کے اندر ہو، اُسنے کہا،

لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفۡسًا اِلَّا وُسۡعَہَا۔ خدا کسی کو اس کی گنجایش سے زیادہ کی تکلیف (حکم) نہین دیتا، (بقرہ - اخر)

اسلام مین روزہ ایک ایسی چیز تھی جسکو بعضون کے لئے غیر معمولی تکلیف کہہ سکتے ہین، اسلام نے اس مین متعدد آسانیان پیدا کر کے کہا،

یُرِیۡدُ اللّٰہُ بِکُمُ الۡیُسۡرَ وَلَا یُرِیۡدُ بِکُمُ الۡعُسۡرَ (بقرہ ۲۳) خدا تمھارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہین،

حج بھی سب لوگون پر مشکل تھا، تو ساتھ ہی فرمادیا،

مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَیۡہِ سَبِیۡلًا۔ (آل عمران - ۱۰) جسکو (زاد راہ اور چلنے کی) استطاعت ہو، اسی پر حج فرض ہے،

وَمَا جَعَلَ عَلَیۡکُمۡ فِی الدِّیۡنِ مِنۡ حَرَجٍ (حج ۱۰) تمھارے لئے دین مین اس نے (خدا نے) تنگی نہین کی،

آنحضرت صلعم نے ارشاد فرمایا،

اِنَّ ھٰذَا الدِّیۡنَ یُسۡرٌ وَلَنۡ یشادَّ الدین اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَہٗ[1]۔ یہ دین آسان ہو، جو کوئی شخص دین سے سختی مین مقابلہ کریگا، تو دین اسکو مغلوب کر دیگا،

اور فرمایا،

اِنَّمَا انا بعثت بالملۃ السمحۃ او السھلۃ الحنیفیۃ البیضاء[2]۔ مین تو سہل اور آسان روشن حنیفی دین دے کر بھیجا گیا ہون،

مذہب مین رہبانیت اور جوگ کا جو طریقہ ایجاد کیا گیا، خواہ وہ کتنی ہی خوش نیتی سے کیا گیا ہو، تاہم وہ دینِ حق کی اصلی تعلیم نہ تھی، اسی لئے اسلام کے صحیفہ نے اُس کو **بدعت** سے تعبیر کیا، اور کہا،

---

[1] مجمع الفوائد طبع میرٹھ جلد اول صفحہ ۲۰ باب الاقتصاد فی الاعمال بحوالہ صحیح بخاری و سنن نسائی، [2] مسند ابن حنبل جلد ۵ صفحہ ۲۶۶

وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، (حدید-۴)

اور عیسائیون نے ایک رہبانیت کی بدعت نکالی اور ہم نے اُن کو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا اس کا حکم نہین دیا تھا، تو جیسا چاہیے اس رہبانیت کا حق ادا نہ کیا،

ان لوگون سے جنھون نے اچھے کھانون اور زیب وزینت کی جائز چیزون کو بھی اِس لیے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا کہ اِس سے خدا خوش ہوگا، یہ سوال کیا،

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ، (اعراف-۴)

پوچھ اے پیغمبر کہ اس زیب وزینت اور رزق کی اچھی چیزون کو جنکو خدا نے اپنے بندون کیلئے بنایا، کس نے حرام کیا،

اسلام نے اس مسئلہ مین یہانتک سختی کی کہ ایک دفعہ آنحضرت صلعم نے بعض بی بیون کی خوشنودیِ مزاج کے لئے شہد نہ کھانے کی قسم کھالی تھی، اِسپر عتاب آیا، خدا نے فرمایا،

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، (تحریم-۱)

اے پیغمبر! خدا نے جس چیز کو تیرے لئے حلال کیا، تو اس کو اپنی بی بیون کی خوشی کی خاطر اپنے اوپر حرام کیون کرتا ہی، اور خدا بخشنے والا مہربان ہی،

صحابہؓ مین بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبون کے اثر یا ذاتی میلانِ طبع کے سبب سے تجرد، ترکِ لذائذ اور ریاضاتِ شاقہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے آنحضرت صلعم نے اُن کو اس سے باز رکھا، اور فرمایا کہ مین یہ شریعت لیکر نہین آیا، قدامہ بن مظعون اور اُن کے ایک رفیق نے دربارِ رسالت مین حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم مین سے ایک نے عمر بھر مجرد رہنے اور شادی نہ کرنے کا، اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے، آپنے فرمایا: مین تو دونون باتین کرتا ہون، یہ سنکر دونون صاحب اپنے ارادہ سے باز رہے[1]،

حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے جو ایک نہایت عابد وزاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ دن کو روزے رکھینگے،

---

[1] صحیح بخاری کتاب الصوم،

اور رات بھر عبادت کرین گے، آنحضرت صلعم کو خبر ہوئی تو آپ نے اُن سے فرمایا کہ "اے عبداللہ! تم پر تمھارے جسم کا بھی حق ہے، تمھاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمھاری بیوی کا بھی حق ہے، مہینہ مین تین دن روزے رکھ لینا کافی ہے"۔ اسی قسم کی نصیحت آپ نے ایک دوسرے تقشف پسند صحابی حضرت عثمانؓ بن مظعون کو فرمائی، آپ کو اُن کی نسبت معلوم ہوا کہ وہ شب و روز عبادت مین مصروف رہتے ہین، بیوی سے کوئی تعلق نہین رکھتے، دن کو روزے رکھتے ہین، رات کو سوتے نہین، آپ نے اُن کو بلا کر پوچھا کہ "کیون عثمان! تم میرے طریقہ سے ہٹ گئے"۔ عرض کی "خدا کی قسم مین نہین ہٹا ہون، مین آپ ہی کے طریقہ کا طلبگار ہون"۔ فرمایا "مین سوتا بھی ہون اور نماز بھی پڑھتا ہون، روزہ بھی رکھتا ہون اور افطار بھی کرتا ہون اور عورتون سے نکاح بھی کرتا ہون، اے عثمان خدا سے ڈرو کہ تمھارے اہل و عیال کا بھی تم پر حق ہے، تمھارے مہمان کا بھی حق ہے، تمھاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی"۔

قبیلہ باہلہ کے ایک صحابی جب اسلام لاکر اپنے قبیلہ مین واپس گئے، تو انھون نے دن کا کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھنے لگے، ایک سال کے بعد جب وہ پھر خدمتِ اقدس مین حاضر ہوئے تو اُن کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ انکو پہچان نہ سکے، انھون نے اپنا نام بتایا، تو فرمایا "تم خوشرو تھے، تمھاری صورت کیون ایسی ہوگئی" عرض کی "یا رسول اللہ صلعم جب سے آپ سے مل کر گیا ہون متصل روزے رکھتا ہون"، فرمایا "تم نے اپنی جان کو کیون عذاب مین ڈالا، رمضان کے علاوہ ہر مہینہ مین ایک روزہ کافی ہے"۔ انھون نے اس سے زیادہ کی طاقت ظاہر کی، تو آپ نے مہینہ مین دو روزون کی اجازت دی، انھون نے اس سے زیادہ کی اجازت چاہی تو آپ نے مہینہ مین تین روزے کر دیئے، انھون نے اس سے بھی زیادہ اضافہ کی درخواست کی، تو آپ نے ماہِ حرام کے روزون کی اجازت دی۔ ایک دفعہ چند صحابہؓ نے ازواجِ مطہرات کی خدمت مین حاضر ہو کر آپ کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت کیا، وہ سمجھتے تھے کہ رسولِ خدا صلعم کو دن رات سوا عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا، انھون نے آپ کی عبادت کا حال سنا تو بولے ہم کو رسول اللہ صلعم سے کیا نسبت آپ تو معصوم ہین، ان مین سے ایک صاحب نے کہا مین تو رات بھر نمازین پڑھونگا، دوسرے صاحب بولے مین عمر بھر

---

[۱] صحیح بخاری کتاب الصوم [۲] ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب ما یؤمر بہ من القصد فی الصلوٰۃ [۳] ابوداؤد باب صوم اشہر الحرم۔

روزے رکھوں گا، تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ یہ ظاہر کیا کہ مین عمر بھر مجرد رہونگا، کبھی نکاح نہ کرونگا، آنحضرت صلعم ان کی یہ گفتگو سُن رہے تھے، اُن کو خطاب کرکے فرمایا خدا کی قسم مین تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہون تاہم مین روزہ رکھتا ہون، اور افطار بھی کرتا ہون، راتون کو نماز بھی پڑھتا ہون، اور سوتا بھی ہون، اور عورتون سے نکاح بھی کرتا ہون، جو میرے طریقہ پر نہین چلتا وہ میری جماعت مین نہین[1]۔

بعض صحابہؓ نے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے شادی نہین کرسکتے تھے اور ضبطِ نفس پر بھی قادر نہ تھے، چاہا کہ اپنا عضو قطع کرادین، انھون نے آنحضرت صلعم سے اس رہبانیت کی اجازت چاہی، توآپ نے سخت برہمی ظاہر فرمائی حضرت سعد بن ابی وقاصؓ وغیرہ صحابہ کہتے ہین اگر حضور اس کی اجازت دیتے توبہت سے لوگ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار تھے[2]،

ان واقعات سے اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس اہتمام بلیغ کیساتھ لوگون کو عبادت کا صحیح مفہوم ومقصود تعلیم فرمایا،

آپ نے کبھی کبھی بذاتِ خاص کئی کئی دن تک متصل روزے رکھے، صحابہ نے بھی آپ کی پیروی مین اس قسم کے روزے رکھنے چاہے، آپ نے منع فرمایا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ آپ صرف اپنی شفقت کی بناپر منع فرماتے ہین، اس لئے انھون نے افطار نہ کیا، آپ نے دو دن روزہ رکھے تھے کہ اتفاق سے چاند نکل آیا، آپ نے افطار کرلیا، اور فرمایا کہ اگر مہینہ بڑھ سکتا تو مین اتنے روزے رکھتا کہ ان مذہب مین غلو کرنے والون کا سارا غلو رہجاتا، صحابہؓ نے عرض کی کہ یارسول اللہ پھر آپ کیون کئی کئی دن کے روزے رکھتے ہین، فرمایا تم مین سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا رہتا ہے[3]، اسی لئے اسلام مین عام امت کیلئے یہ روزے نہین ہین،

ایک دفعہ ایک مسجد مین آپ کا گذر ہوا، دیکھا تو ایک کھمبے مین ایک رسّی لٹک رہی ہے، دریافت کیا تو لوگون نے کہا، یہ زینبؓ نے باندھی ہے، رات کو نماز مین جب وہ کھڑی کھڑی تھک جاتی ہین تو اسی کے سہارے کھڑی ہوتی ہین یہ سنکر آپ نے فرمایا، یہ رسّی کھول دو، لوگو! تم اُسی وقت تک نماز پڑھو جب تک تم مین نشاط باقی رہے، جب کوئی تھک جائے تو بیٹھ جائے[4]،

[1] صحیح بخاری کتاب النکاح [2] صحیح بخاری وابوداؤد کتاب النکاح، [3] صحیح مسلم کتاب الصوم، [4] جمع الفوائد بحوالۂ معجم کبیر واوسط للطبرانی وابوداؤد

ایک دفعہ ایک عورت سامنے سے گذری حضرت عائشہؓ نے کہا یہ خولا ہے. لوگ کہتے ہین کہ یہ رات بھر نہین سوتی اور عبادت مین مصروف رہتی ہے؟ فرمایا، کہ یہ رات بھر نہین سوتی. لوگو! اسی قدر کرو جتنی طاقت ہے؟ جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر نمازون مین مشغول رہتے تھے، ان کو مخاطب کرکے فرمایا

اکلفوا من العمل ما تطیقون فان اللہ لا	اتنے ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کرسکو، کیونکہ جب تک
یمل حتی تملوا فان احب العمل الی اللہ	تم نہ اکتا جاؤ، خدا نہین اکتاتا، خدا کے نزدیک سب سے
ادومه وان قل[۲]	پسندیدہ وہی کام ہے جسکو تم ہمیشہ کرسکو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو،

حج مین رہبانیت کی بہت سی باتین عرب مین جاری تھین بعض حاجی یہ عہد کرلیتے تھے کہ وہ اس سفر مین زبان سے کچھ نہ بولین گے، یا سواری کی استطاعت کے باوجود وہ پیادہ سفر کرین گے، اور کسی سواری پر نہ چڑھینگے یا اس سفر مین کسی سایہ کے بغیر دھوپ ہی مین چلین گے بعض لوگ اپنی گنہگاری کے اظہار کے لیے اپنی ناک مین نکیل ڈال کر طواف کرتے تھے، اور اُس کو ثواب جانتے تھے، اسلام نے ان تمام طریقون کو منسوخ کردیا. کہ خواہ مخواہ کی تکلیف خدا کی خوشنودی کا باعث نہین حضرت عقبہ بنؓ عامر کی بہن نے یہ نذر مانی تھی. کہ وہ پیدل حج کریگی عقبہ نے آکر آنحضرت صلعم سے فتویٰ پوچھا، آپنے جواب دیا خدا کو تمھاری بہن کی اس نذر کی حاجت نہین، اُن سے کہو کہ وہ سوار ہو کر حج کرین[۳]. اسی طرح آپنے ایک اور شخص کو دیکھا کہ قربانی کے اونٹ ساتھ ہونے کے باوجود پیدل چل رہا ہے. آپنے اُس کو سوار ہونے کا حکم دیا، اُس نے معذرت کی کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، آپنے فرمایا مین یہ جانتا ہون کہ یہ قربانی کا جانور ہے لیکن تم اس پر سوار ہو تو[۴] ایک دفعہ حج کے سفر مین آپنے ایک بڈھے کو دیکھا جو خود چل نہین سکتا تھا، اس کے بیٹے اس کو دونون طرف سے پکڑ کر چلا رہے تھے، آپنے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس نے پیدل حج کی نیت کی ہے. فرمایا، خدا کو اسکی حاجت نہین، کہ یہ اپنی جان کو اس طرح عذاب مین ڈالے. اسکو سوار کردو[۵]"

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۴) عن انس جلد اول صفحہ ۲ طبع میرٹھ، باب الاقتصاد فی الاعمال [۱] جمع الفوائد بحوالہ صحیحین و موطا و نسائی. [۲] ابو داؤد باب القصد فی الصلوۃ [۳] ابو داؤد و مسند ابن جارود کتاب الایمان والنذور [۴] صحیح بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۰۸، [۵] ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن جارود کتاب الایمان والنذور،

ایکدفعہ آپ خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص چلچلاتی ہوئی دھوپ مین ننگے سر کھڑا ہے، آپنے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے اور اُسکی یہ کیا حالت ہے، لوگون نے بتایا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہیگا، بیٹھے گا نہین اور نہ سایہ مین آرام کریگا، اور نہ بات کریگا، اور برابر روزے رکھیگا، آپنے فرمایا کہ اس سے کہو کہ باتین کرے، بیٹھے، سایہ مین آرام لے، اور اپنا روزہ پورا کرے[1]۔

حج مین دیکھا کہ ایک شخص اپنی ناک مین نکیل ڈالے ہوئے ہے اور دوسرا اُس کو جانور کی طرح اُسکی نکیل پکڑ کر کھینچ رہا ہے آپنے جاکر نکیل کاٹ دی، اور فرمایا کہ اگر ضرورت ہو تو ہاتھ پکڑ کر اسکو طواف کراؤ[2]۔

اسی قسم کی غیر ضروری ریاضتون کے متعلق عیسائی راہبون کی ناگفتہ بہ حالت دیکھا کر آپنے فرمایا،

لا تشددوا علی انفسکم فانما ھلک من	اپنی جانون پر سختی نہ کرو، کہ تم سے پہلے قومین اپنی جانون پر
کان قبلکم بتشدیدھم علی انفسھم	سختی کرنے سے تباہ ہوئین، اور انکی بقیہ نسلین آج بھی گرجون
وستجدون بقایاھم فی الصوامع والادیارات[3]	اور دیرون مین تم کو ملین گی،

خاتم الانبیاء صلعم نے عبادت کے ان تمام غلط راہبانہ طریقون کا اپنے ایک مختصر فقرہ سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، آپنے فرمایا،

لاصرورۃ فی الاسلام، (ابوداؤد)	اسلام مین رہبانیت نہین،

عزلت نشینی اور قطع علائق عبادت نہین،

اکثر مذاہب نے دینداری، اور خدا پرستی کا کمال یہ سمجھا تھا کہ انسان کسی غار، کھوہ، یا جنگل مین بیٹھ جائے اور تمام دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرلے، اسلام نے اس کو عبادت کا صحیح طریقہ نہین قرار دیا، عبادت درحقیقت خدا اور اس کے بندون کے حقوق کے ادا کرنے کا نام ہے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا، اس بنا پر وہ شخص جو اپنے تمام ہمجنسون سے الگ ہو کر ایک گوشہ مین بیٹھ جاتا ہے، وہ درحقیقت ابنائے جنس کے حقوق سے قاصر بنا ہے

---

[1] صحیح بخاری، ابوداؤد، وابن جارود کتاب الایمان والنذور۔ [2] صحیح بخاری ایمان ونذور۔ [3] جمع الفوائد بحوالہ معجم کبیر واوسط طبرانی وابوداؤد صفحہ ۲۰ باب الاقتصاد فی الاعمال،

اس لئے وہ کسی تعریف کا مستحق نہین، اسلام کا صحیح تخیل یہ ہے کہ انسان تعلقات کے ازدحام اور علائق کے ہجوم مین گرفتار ہوکر ان مین سے ہر ایک کے متعلق جو اُس کا فرض ہو اس کو بخوبی ادا کرے، جو شخص ان تعلقات و علائق اور حقوق و فرائض کے ہجوم سے گھبرا کر کسی گوشۂ عافیت کو تلاش کرتا ہے وہ دنیا کے کارزار کا نامرد اور بزدل سپاہی ہے۔ اسلام اپنے پیرون کو جوانمرد سپاہی دیکھنا چاہتا ہے، جو ان سب جھمیلون کو اٹھا کر بھی خدا کو نہ بھولین، غرض اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم ترکِ فرض نہین، بلکہ اداے فرض ہے، ترکِ عمل نہین، بلکہ عمل، کچھ نہ کرنا نہین، بلکہ کرنا ہے،

ابھی تم اوپر پڑھ چکے ہو کہ آنحضرت صلعم نے بعض اُن صحابہ کو جو اہل و عیال اور دوست و احباب سب کو چھوڑ کر دن بھر روزہ رکھتے تھے اور راتون کو عبادت کرتے تھے، فرمایا اے فلان، تم ایسا نہ کرو کہ تم پر تمھاری بیوی بچون کا بھی حق ہے، تمھارے مہمان کا بھی حق ہے۔ تمھاری جان کا بھی حق ہے۔ تمھاری آنکھ کا بھی حق ہے۔" اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام کی نظر مین عبادت ان حقوق کو بجالانا ہے، ان حقوق کو ترک کر دینا نہین، چنانچہ ایک دفعہ کسی غزوہ مین ایک صحابی کا گذر ایک ایسے مقام پر ہوا، جسمین موقع سے ایک غار تھا، قریب ہی پانی کا چشمہ بھی تھا، آس پاس کچھ جنگل کی بوٹیان بھی تھین، ان کو اپنی عزلت نشینی کے لئے یہ جگہ بہت پسند آئی، خدمتِ بابرکت مین آکر عرض کی، یا رسول اللہ مجھ کو ایک غار ہاتھ آگیا ہے، جہان ضرورت کی سب چیزین ہین، جی چاہتا ہے کہ وہان گوشہ گیر ہوکر ترکِ دنیا کرون، آپ نے فرمایا "مین یہودیت اور عیسائیت لیکر دنیا مین نہین آیا ہون، مین آسان اور سہل اور روشن ابراہیمی مذہب لیکر آیا ہون[۱]۔"

اسلام سے پہلے آنحضرت صلعم غارِ حرا مین کئی کئی دن جاکر رہا کرتے تھے، اور عبادتِ الٰہی مین مصروف رہتے تھے، لیکن جب سے وحی کا پہلا پیام آپکے پاس آیا، اور دعوت و تبلیغ کا بار آپکے مبارک کندھون پر رکھ گیا، شب و روز مین رات کی چند ساعتین، اور سال مین رمضان کے چند اخیر دن، گوشۂ عزلت اور زاویۂ تنہائی مین بسر ہوتے تھے، ورنہ تمام دن پوری جماعت کیساتھ ملکر خالق کی عبادت، اور پھر مخلوق کی خدمت مین صرف ہوتے تھے، اور یہی تمام خلفاؓ اور عام صحابہؓ کا طرزِ عمل رہا، اور یہی اسلام کی عملی اور سیدھی سادی عبادت تھی[۲]۔

---

[۱] مسند ابن حنبل جلد ۵ صفحہ ۲۶۶، [۲] اسلام مین گوشہ گیری اور عزلت نشینی کی اجازت صرف دو موقعون پر ہے، ایک اس شخص

اسلام مین عبادت کا مفہوم

اوپر کی تفصیلات سے یہ واضح ہوا ہوگا، کہ اسلام مین عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہین، جو دوسرے مذہبون مین پایا جاتا ہے، عبادت کے لفظی معنی اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار ہے، اور اصطلاحِ شریعت مین خدائے عزوجل کے سامنے اپنی بندگی اور عبودیت کے نذرانہ کو پیش کرنا، اور اُس کے احکام کو بجالانا ہے، اسی لئے قرآن پاک مین عبادت کا مقابل اور بالضد لفظ استکبار اور غرور استعمال ہوا ہے،

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۔ (مومن-۶)

جو میری عبادت سے غرور کرتے ہین، وہ جہنم مین جائین گے،

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷) کیلئے جس مین فطرۃً بدی ہو جس کی سرشت دوسرون کو نفع پہنچانا نہین بلکہ تکلیف دینا ہے، آنحضرت صلعم نے اس کو برائی سے بچنے کی تدبیر یہ بتائی ہے کہ وہ لوگون سے قطع تعلق کرلے، صحیح بخاری مین ہو کہ ایک بدو نے آکر آنحضرت صلعم سے دریافت کیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا: ایک تو وہ جو اپنی جان ومال کو خدا کی راہ مین قربان کرتا ہے، دوسرے وہ جو کسی گھاٹی مین بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگون کو اپنے شر سے محفوظ رہنے دے؛ اس تعلیم نبوی نے انسانون کی دو قسمین کر دین، ایک وہ جنکو خلق اللہ کی ہدایت اور خدمت کی فطری توفیق ملی ہے، تو اُن پر یہ فرض ہو کہ وہ مجمع اور ہجوم مین رہ کر اُن کی بھلائی کا فرض انجام دین، یہانتک کہ اس راہ مین اُن کی دولت بھی خرچ ہوجائے اور اُن کی جان بھی کام آجائے، دوسرے وہ لوگ ہین جنہین طبعًا مردم آزاری اور دوسرون کو نقصان پہنچانے کا مادہ ہو، اُن کی اخلاقی اور روحانی اصلاح اسی مین ہو کہ وہ اپنے کو مجمع سے الگ رکھکر خدا کی عبادت مین اپنا وقت صرف کرین، تاکہ وہ گناہ کے بار سے، اور لوگ انکے آزار سے محفوظ رہین،

دوسرا موقع جسمین آنحضرت صلعم نے عزلت نشینی کی اجازت دی ہے، وہ ہے جب مجمع وآبادی یا قوم وملک مین فتنہ وفساد کا بازار اسطرح گرم ہو کہ وہ اس کی روک تھام سے عاجز اور اس کی اصلاح سے قاصر ہو، تو ایسے موقع پر اس کے لئے پسندیدہ یہی ہے کہ وہ جماعت سے ہٹ کر گوشہ گیر ہوجائے، چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ "ایک ایسا زمانہ لوگون پر آئیگا جس مین ایک مسلمان کی بہترین دولت بکری ہوگی جسکو لیکر وہ بارش کی جگہون اور پہاڑون کی گھاٹیون کو تلاش کریگا، تاکہ وہ اپنے دین وایمان کو فتنون سے بچا سکے" (صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلۃ راحۃ من خلاط السوء)

گوشہ گیری اور عزلت کے یہ دو موقع بھی درحقیقت نہایت صحیح اصول پر مبنی ہین، پہلے موقع مین ایسے فرد کا جس سے جماعت اور مخلوق کو فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہو، الگ رہنا، جماعت اور فرد دونون کے لئے فائدہ مند ہے، اور دوسرے موقع پر جبکہ جماعت کا نظام ابتر ہوگیا ہے، اور کوئی فرد جو بجائے خود نیک اور سعید ہو لیکن اپنی کمزوری کے باعث وہ اس جماعت کی اصلاح پر قادر نہ ہو تو اس کیلئے جماعت کے دائرۂ اثر سے اپنے کو باہر رکھکر ہی اپنی نیکی اور سعادت کی تکمیل مناسب ہے،

لے صحیح بخاری کتاب الادب باب العزلۃ راحۃ من خلاط السوء،

فرشتون کے متعلق فرمایا،

وَمَنْ عِنْدَهٗ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ (انبیاء۲) — جو اس کے پاس ہین وہ اُسکی عبادت سے غرور نہین کرتے

سعادت مند اور با ایمان مسلمانون کے متعلق فرمایا،

اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۔ (سجدہ-۲) — میری آیتون پر وہی ایمان لاتے ہین جنکو ان آیتون سے سمجھایا جائے تو وہ سجدہ مین گر پڑتے ہین، اور اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرتے ہین، اور غرور نہین کرتے،

اس قسم کی اور آتیین بھی قرآنِ پاک مین ہین جنسے ظاہر ہوتا ہے کہ عبادت، اور غرور و استکبار باہم مقابل کے متضاد معنی ہین، اس بنا پر اگر غرور و استکبار کے معنی خدا کے مقابلہ مین اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنی ہستی کو بھی کوئی چیز جاننا، اور خدا کے سامنے اپنی گردن جھکانے سے عار کرنا ہے، تو عبادت کے معنی خدا کے آگے اپنی عاجزی و بندگی کا اظہار اور اُس کے احکام کے سامنے اپنی گردنِ اطاعت کو خم کرنا ہے، اس بنا پر صحیفۂ محمدی کی زبان مین "عبادت" بندہ کا ہر ایک وہ کام ہے جس سے مقصود، خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو، اگر کوئی انسان بظاہر کیسا ہی اچھے سے اچھا کام کرے، لیکن اس سے اُسکا مقصود اپنی بندگی کا اظہار اور خدا کے حکم کی اطاعت نہ ہو تو وہ **عبادت** نہ ہوگا، اس سے ثابت ہوا کہ کسی اچھے کام کو عبادت مین داخل کرنے کے لیے پاک اور خالص نیّت کا ہونا شرط ہے، اور یہی چیز عبادت اور غیر عبادت کے درمیان امر فارق ہے، قرآنِ پاک مین یہ نکتہ جابجا ادا ہوا ہے،

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى وَلَسَوْفَ يَرْضٰى (لیل-۱) — دوزخ سے وہ پرہیزگار بچالیا جائیگا جو اپنا مال دل کی پاکی حاصل کرنے کو دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان باقی نہین جس کا بدلہ اس کو دینا ہو، بلکہ صرف خدائے برتر کی ذات اس کا مقصود ہو، وہ خوش ہوگا۔

وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ (بقرہ) — صرف خدا کی ذات کی طلب کیلئے جو تم خرچ کرو،

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ. (انسان-۱) — ہم تو صرف خدا کے لئے تم کو کھلاتے ہیں،

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ، اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ. (ماعون-۱) — پھٹکار ہو ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں اور جو دکھاوے کے لئے کام کرتے ہیں،

قرآن کی ان آیتوں کی جامع و مانع تفسیر آنحضرت صلعم نے ان مختصر لیکن بلیغ فقروں میں فرمادی ہو کہ

اِنما الاعمال بالنیات، (صحیح بخاری و مسلم) — اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہو،

اسی کی تشریح آپ نے اُن لوگوں سے کی جو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کر کے مدینہ منورہ آرہے تھے،

لکل امرء مانوی فمن کانت ھجرتہ الی اللہ ورسولہ فاجرہ علی اللہ، ومن کانت ھجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرءۃ ینکحھا فھجرتہ الی ماھاجر الیہ، (بخاری باب اوّل) — ہر شخص کو وہی ملیگا جس کی اُس نے نیت کی، اگر ہجرت سے مقصود خدا اور رسول تک پہنچنا ہے تو اُسکا ثواب خدا دیگا، اگر کسی دنیاوی غرض کے لئے ہو، یا کسی عورت کیلئے ہے، تو اوس کی ہجرت اُسی کی طرف ہے جس کی نیت سے اُس نے ہجرت کی،

اس تشریح سے یہ ثابت ہوگا کہ آنحضرت صلعم نے عبادت کا جو مفہوم دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں پہلی چیز دل کی نیت اور اخلاص ہو، اس میں کسی خاص کام اور طرز و طریقہ کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر وہ کام جس سے مقصود خدا کی خوشنودی، اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو عبادت ہو، اگر تم اپنی شہرت کے لئے کسی کو لاکھوں دے ڈالو، تو وہ عبادت نہیں، لیکن خدا کی رضا جوئی اور اُسکے حکم کی بجاآوری کے لئے، چند کوڑیاں بھی کسی کو دو تو یہ بڑی عبادت ہو،

تعلیم محمدی کی اس نکتہ رسی نے عبادت کو درحقیقت دل کی پاکیزگی، روح کی صفائی، اور عمل کے اخلاص کی غرض و غایت بنا دیا ہے، اور یہی "عبادت" سے اسلام کا اصلی مقصود ہو،

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. (بقرہ-۳) — اے لوگو! اپنے اُس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمکو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تاکہ تم کو تقویٰ حاصل ہو۔

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ عبادت کی غرض و غایت محض حصولِ تقویٰ ہے،

تقویٰ انسان کے قلب کی وہ کیفیت ہے جس سے دل مین تمام نیک کامون کی تحریک اور برے کامون سے نفرت ہوتی ہے، آپ نے ایک دفعہ سینہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ تقویٰ کی جگہ یہ ہے؛ اور قرآن نے بھی "تقوی القلوب" دلون کا تقویٰ" کہکر اسی نکتہ کو کھولا ہے، اسی کیفیت کا پیدا کرنا اسلام مین عبادت کی اصلی غرض ہے، نماز روزہ اور تمام عبادتین سب اُسی کے حصول کی خاطر ہین، اس بنا پر انسان کے وہ تمام مشروع افعال و اعمال جنسے شریعت کی نظر مین یہ غرض حاصل ہو، سب عبادت ہین،

اسی مفہوم کو ہم دوسری عبارت مین یون ادا کر سکتے ہین، کہ پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا، کہ عبادت صرف چند اُن مخصوص اعمال کا نام ہے، جنکو انسان خدا کے لیے کرتا ہے مثلاً نماز، دعا، قربانی، لیکن محمد رسول اللہ صلعم کی تعلیم نے اس تنگ دائرہ کو بیحد وسیع کر دیا، اس تعلیم کے رو سے، ہر ایک وہ نیک کام جو خاص خدا کے لئے اور اسکی مخلوقات کے فائدہ کے لئے ہو، اور جس کو صرف خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا جائے، عبادت ہے، اسلام مین خدا کے لئے کسی کام کے کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کام خواہ خدا کی بڑائی اور پاکی کے لیے ہو، یا کسی انسان یا حیوان کے فائدہ کے لئے ہو، لیکن اُس کام کرنے سے اُس کام کے کرنے والے کا مقصود نمایش، دکھاوا، حصولِ شہرت، یا دوسرون کو احسان مند بنانا، وغیرہ کوئی دنیاوی اور مادی غرض نہ ہو، بلکہ محض خدا کی محبت، خوشنودی اور رضامندی ہو،

اس تشریح کے روسے وہ عظیم الشان تفرقہ جو دین اور دنیا کے نام سے مذاہب نے قائم کر رکھا تھا، محمد رسول اللہ صلعم کی تعلیم نے اس کو دفعۃً مٹا دیا، دین اور دنیا کی حیثیت اسلام مین دو حریف کی نہین رہتی، بلکہ دو دوست کی ہو جاتی ہے، دنیا کے وہ تمام کام جنکو دوسرے مذاہب دنیا کے کام کہتے ہین، اسلام کی نظر مین اگر وہ کام اسی طرح کئے جائین، لیکن انکی غرض و غایت کوئی مادی خودغرضی و نمایش نہ ہو بلکہ خدا کی رضا اور اُس کے احکام کی اطاعت ہو تو وہ دنیا کے نہین، دین کے کام ہین، اس لئے دین اور دنیا کے کامون مین، کام کا تفرقہ نہین، بلکہ غرض و غایت اور نیت کا تفرقہ ہے، تم نے دیکھ

[1] مسلم کتاب البر والصلۃ باب تحریم ظلم المسلم۔ [2] حج رکوع ۴ ،

پڑھا کہ آنحضرت صلعم نے ان صحابہ کو جو دن رات خدا کی عبادت مین مصروف رہتے تھے، فرمایا کہ تمھارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، کہ اس کو آرام دو، تمھاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو کچھ دیر سونے دو، تمھاری بیوی کا بھی حق ہے کہ اسکی تسلی کرو، اور تمھارے مہمان کا بھی حق ہے کہ اس کی خدمت کے لئے کچھ وقت نکالو، غرض ان حقوق کو بھی ادا کرنا، خدا کے احکام کی اطاعت اور اسکی عبادت ہے، چنانچہ پاک روزی کھانا اور اسکا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ	اے ایمان والو! ہم نے جو تم کو پاک اور ستھری چیزین
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ	روزی کی ہین، ان کو کھاؤ، اور خدا کا شکر ادا کرو، اگر تم اسی
(بقرہ ۲۱)	کی عبادت کرتے ہو،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ پاک روزی ڈھونڈھنا اور کھانا اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا عبادت ہے، ایک اور آیت مین توکل یعنی کامون کے لئے کوشش کر کے نتیجہ کو خدا پر سپرد کر دینا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، فرمایا

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۔ (ھود - ۱۰)	اسکی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو،

اسی طرح مشکلات مین صبر و استقلال بھی عبادت ہے، فرمایا

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ، (مریم - ۴)	اسکی عبادت کر اور صبر کر،

کسی شکستہ دل سے اسکی تسکین و تشفی کی بات کرنا، اور کسی گنہگار کو معاف کرنا بھی عبادت ہے، ارشاد ہے،

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ	اچھی بات کہنا اور معاف کرنا، اس خیرات سے بہتر ہے،
يَتْبَعُهَا أَذًى (بقرہ - ۳۶)	جس کے پیچھے ستانا ہو،

اسی آیت پاک کی تشریح محمد رسول اللہ صلعم نے ان الفاظ مین فرمائی ہے،

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، (بخاری کتاب الادب)	ہر نیکی کا کام خیرات ہے،
تبسمك في وجه اخيك صدقة[1]	تمھارا کسی بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی خیرات ہے،

---

[1] صحیح بخاری کتاب الادب باب حق الضیف ،

واماطة الاذی عن الطریق صدقۃ، راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی خیرات ہے،

غریب اور بیوہ کی مدد بھی عبادت بلکہ بہت سی عبادتون سے بڑھ کر ہے فرمایا،

الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاھد فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النھار و یقوم اللیل، (بخاری، ادب)

بیوہ اور غریب کے لئے کوشش کرنے والے کا مرتبہ خدا کی راہ مین جہاد کرنے والے کے برابر ہے، اور اس کے برابر ہے جو دن بھر روزہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہو،

باہم لوگون کے درمیان سے بغض و فساد کے اسباب کو دور کرنا، اور محبت پھیلانا ایسی عبادت ہے جسکا درجہ نماز، روزہ، اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر ہے، آپ نے ایک دن صحابہؓ سے فرمایا،

الا اُخبرکم بافضل من درجۃ الصیام الصلٰوۃ والصدقۃ، کیا مین تم کو روزہ نماز اور زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر درجہ کی چیز بتاؤن،

صحابہؓ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، فرمایا،

اصلاح ذات البین[1]، وہ آپس کے تعلقات کا درست کرنا ہے،

حضرت سلمانؓ فارسی ایک دوسرے صحابی حضرت ابوذرؓ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ اُن کی بیوی نہایت معمولی اور میلے کپڑے پہنے ہین، حضرت سلمانؓ نے وجہ دریافت کی، تو بولین کہ تمھارے بھائی کو دنیا کی خواہش نہین ہے، اس کے بعد مہمان کے لئے کھانا آیا، تو ابوذرؓ نے کہا مین روزے سے ہون، حضرت سلمانؓ نے کہا مین تو تمھارے بغیر نہین کھاؤنگا، آخر اُنھون نے افطار کیا، رات ہوئی تو ابوذرؓ نماز کو کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمانؓ نے کہا ابھی سو رہو، پچھلی پہر کو حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا، اور کہا اب نماز پڑھو، چنانچہ دونون نے تہجد کی نماز ادا کی، پھر حضرت سلمانؓ نے اُن سے کہا، اے ابوذرؓ تمھارے رب کا بھی تم پر حق ہے، اور تمھاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمھاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو جس جس کا حق تم پر ہے، سب کو ادا کرو، حضرت ابوذرؓ نے حضرت صلعم کی خدمت مین آکر حضرت سلمانؓ کی یہ تقریر نقل کی، آپ نے فرمایا،

[1] سنن ابی داؤد جلد دوم کتاب الادب باب اصلاح ذات البین ص ۱۹۲،

کہ سلمان نے سچ کہا۔[1]

لوگون نے آنحضرت صلعم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ تمام کامون مین سب سے بہتر کون کام ہے؟ فرمایا، خدا پر ایمان لانا، اور اسکی راہ مین جہاد کرنا۔ لوگون نے پوچھا، کس غلام کے آزاد کرنے مین زیادہ ثواب ہے؟ ارشاد ہوا جس کی قیمت زیادہ ہو، اور جو اپنے مالک کو زیادہ پسند ہو؛ انھون نے کہا اگر یہ کام ہم سے نہ ہو سکے تو فرمایا، پھر ثواب کا کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کی مدد کرو، یا جس سے کوئی کام بن نہ آتا ہو، اس کا کام کر دو؛ پھر سوال ہوا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے۔ فرمایا تو پھر یہ کہ لوگون کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو خود تم اپنے اوپر کر سکتے ہو۔[2]

ایک دفعہ آپ نے صحابہؓ سے فرمایا، خدا اپنے بندون سے کہیگا کہ مین نے تم سے کھانا مانگا، تم نے نہ کھلایا؛ وہ عرض کرینگے خداوندا! تو نے کیسے کھانا مانگا، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے؛ فرمائیگا، کیا تم کو معلوم نہین کہ میرے فلان بندہ نے تم سے کھانا مانگا، تم نے کھانا اُس کو نہ کھلایا، اگر تم اُس کو کھلاتے تو اُس کو تم میرے پاس پاتے؛ اے ابن آدم! مین نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہ پلایا؛ وہ کہیگا کہ اے پروردگار! مین تجھکو کیسے پانی پلاؤن، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے، وہ فرمائیگا، تم کو معلوم نہ تھا کہ میرے فلان بندہ نے پیاس مین تجھ سے پانی مانگا، تو نے اُس کو پانی نہ پلایا، اگر پلاتا تو اس کو میرے پاس پاتا؛ اے ابن آدم! مین بیمار ہوا، تو نے میری بیمار پرسی نہ کی؛ وہ کہیگا اے پروردگار! مین کیونکر تیری بیمار پرسی کرون، تو تو خود تمام جہان کا پروردگار ہے؛ فرمائیگا، تجھ کو خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا، تو نے اُس کی عیادت نہ کی، اگر کرتا تو اس کو میرے پاس پاتا، یا مجھے اس کے پاس پاتا۔[3]

اس مؤثر طریقۂ ادا نے خداشناسی اور خدا آگاہی کے کتنے تو بر تو پردے چاک کر دیئے، اور دکھا دیا کہ خدا کی عبادت اور اُس کی خوشنودی کے حصول کے کیا کیا طریقے ہین؛ حضرت سعدؓ جو چاہتے تھے کہ اپنی کل دولت خدا کی راہ مین دیدین، آپ نے اُنھین بتایا کہ اے سعد! جو کچھ اس نیت سے خرچ کرو کہ اس سے خداوند تعالیٰ کی ذات مطلوب ہو، اُسکا تم کو ثواب ملیگا، یہانتک

---

[1] صحیح بخاری کتاب الادب باب صنع الطعام و التکلف للضیف صفحہ ۹۰۶، [2] ادب المفرد امام بخاری باب معونۃ الرجل اخاہ،
[3] ایضاً باب عیادۃ المرضیٰ،

کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منھ مین بھی دو اُس کا بھی ثواب ہے[1]۔ ابو مسعود انصاری سے ارشاد فرمایا مسلمان اگر ثواب کی نیت سے اپنی بیوی کا نفقہ پورا کرے تو وہ بھی صدقہ ہے[2]۔ غریب و نادار صحابہؓ نے دربارِ رسالت مین ایک دن شکایت کی کہ یا رسول اللہ دولت مند لوگ ثواب مین بڑھ گئے، ہماری طرح وہ بھی نماز پڑھتے ہین، وہ بھی روزے رکھتے ہین، اُن کے علاوہ وہ مالی عبادت بھی بجا لاتے ہین، جو ہم نہین بجا لا سکتے۔ فرمایا کیا تم کو اللہ نے وہ دولت نہین دی ہو، جسکو صدقہ کر سکو، تمارا سبحان اللہ اور الحمد کہنا بھی صدقہ ہے، یہانتک کہ جو کوئی اپنی نفسانی خواہش کو جائز طریقہ سے پوری کرتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کرتا ہے، لوگون نے کہا یا رسول اللہ! وہ تو اپنی نفسانی غرض کے لئے یہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ ناجائز طریقہ سے اپنی ہوس پوری کرتا تو کیا اُس کو گناہ نہ ہوتا؟ پھر اس کو جائز طریقہ سے پورا کرنے کا ثواب کیون نہ ملیگا[3]۔

محمد رسول اللہ صلعم کی ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ حسنِ عمل ثواب اور عبادت کے مفہوم مین اسلام نے کتنی وسعت پیدا کی ہے، اور کتنی توبرتو انسانی غلطیون کا ازالہ کیا ہے، اس تشریح کے بعد روشن ہوجائیگا کہ وحیِ محمدی نے بالکل صحیح طور سے خلقتِ انسانی کی غرض و غایت، عبادتِ الٰہی قرار دی ہو،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ — مین نے انسانون کو اور جنون کو اسی لئے پیدا کیا ہے، کہ وہ میری عبادت کرین،

(ذریت - ۳)

اس آیتِ پاک مین عبادت کا وہ تنگ مفہوم نہین ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہو، بلکہ وہ تمام نیک اعمال اور اچھے کام ان تنگ و سیع ہو جنکے کرنے کا مقصد خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار، اُس کی اطاعت، اور اسکی خوشنودی کی طلب ہو، اس وسعت کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہین، جنکے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے اس کی خلقت ہوئی ہی، یہ روحانیت کا وہ راز ہے جو صرف محمد رسول اللہ صلعم کے ذریعہ سے دنیا کو معلوم ہوا،

ایمان لانا یعنی کلمہ پہلا فرض ہے

عام طور سے مشہور ہی کہ شریعت مین چار عبادتین فرض ہین، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس سے یہ شبہہ نہ ہو کہ ان فرائض کی تخصیص نے عبادت کے وسیع مفہوم کو محدود کر دیا ہے، درحقیقت یہ چارون فریضے عبادت کے

---

[1] ادب المفرد باب یوجر فی کل شی، [2] صحیح بخاری کتاب النفقات، [3] ادب المفرد امام بخاری باب کل معروف صدقہ۔

سیکڑون وسیع معنون، اور اُن کے جزئیات کے بے پایان دفتر کو چار مختلف بابون مین تقسیم کر دیتے ہین جنھین سے ہر ایک فریضۂ عبادت اپنے افراد اور جزئیات پر مشتمل اور ان سب کے بیان کا مختصر عنوان باب ہے، جس طرح کسی وسیع مضمون کو کسی ایک مختصر سے لفظ یا فقرون مین ادا کر کے اس وسیع مضمون کے سرے پر لکھ دیتے ہین، اسی طرح یہ چارون فرائض درحقیقت انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کامون کو چار مختلف عنوانون مین الگ الگ تقسیم کر دیتے ہین اس لئے ان چار فرضون کو بجا طور سے انسان کے اچھے اعمال اور کامون کے چار اصول ہم کہہ سکتے ہین،

۱- بندون کے وہ تمام اچھے کام اور نیک اعمال جنکا تعلق تنہا خالق اور مخلوق سے ہے، ایک مستقل باب ہے، جس کا عنوان نماز ہے،

۲- وہ تمام اچھے اور نیک کام جو ہر انسان دوسرے کے فائدہ اور آرام کے لئے کرتا ہے صدقہ اور زکوٰۃ ہے

۳- خدا کی راہ مین ہر قسم کی جسمانی اور جانی قربانی کرنا، کسی اچھے مقصد کے حصول کے لئے تکلیف اور مشقت جھیلنا، اور نفس کو اس تن پروری اور مادی خواہشون کی نجاست اور آلودگی سے پاک رکھنا جو کسی اعلیٰ مقصد کی راہ مین حائل ہوتی ہین، روزہ ہے، یا یون کہو کہ ایثار و قربانی کے تمام جزئیات کی سرخی روزہ ہے،

۴- دنیاے اسلام مین ملتِ ابراہیمی کی برادری، اور اخوت کی مجسم تشکیل و تنظیم، مرکزی رشتۂ اتحاد کا قیام، اور اس مرکز کی آبادی، اور کسبِ روزی کے لئے ذاتی کوشش اور محنت کے باب کا سرِ عنوان حج ہے،

غور کر کے دیکھو انسان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کام انہی اصولِ چہارگانہ کے تحت مین داخل ہین، اسی لئے آنحضرت صلعم نے ارشاد فرمایا کہ "اسلام کی بنیاد پانچ ستونون پر قائم ہے، توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا،[1] پہلی چیز مین عقائد کا تمام دفتر سمٹ جاتا ہے، اور بقیہ چار چیزین ایک مسلمان کے تمام نیک اعمال اور اچھے کامون کو محیط ہین، انہی ستونون پر اسلام کی وسیع اور عظیم الشان عمارت قائم ہے،

اس تقریر کا مفہوم یہ نہین ہے کہ یہ چارون فرض عبادتین نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اصل مطلوب بالذات نہین ہین،

---

[1] صحیح بخاری و صحیح مسلم کتاب الایمان،

بلکہ یہ مقصد ہے کہ یہ چاروں عبادتین اپنے تمام جزئیات باب، اور محتویات کے ساتھ فرض ہین، جو شخص صرف ان چارون فرائض کو جو عنوانِ باب ہین ادا کرتا ہے، اور اس باب کے نیچے کے مندرجہ جزئیات سے پہلو تہی کرتا ہے، اسکی عبادت ناقص اور اسکی اطاعت نامکمل ہے اور اُس کے لئے دین و دنیا کی وہ فلاح و کامیابی جسکا خدائے تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے مشکوک ہے، یہین سے یہ شبہہ زائل ہوتا ہے کہ ہماری نمازین ہم کو برائیون سے کیون باز نہین رکھتین ہمارے روزے ہم کو تقویٰ کی دولت کیون نہین بخشتے، ہماری زکوٰۃ ہمارے دلون کو پاک و صاف کیون نہین کرتی، ہمارا حج ہمارے گناہون کی مغفرت کا باعث کیون نہین بنتا، اور قرنِ اول کی طرح ہماری نمازین ملکون کو فتح اور ہماری زکوٰتین ہمارے قومی افلاس کو دور کیون نہین کرتین اور ہمارے سامنے دین و دنیا کے موعودہ برکات کا انبار کیون نہین لگ جاتا، لیکن خدا کا وعدہ یہ ہے،

وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّہُمۡ فِی الۡاَرۡضِ ۔ (نور - ۷)

اللہ نے اُن سے جو ایمان رکھتے ہین، اور تمام نیک کام کرتے ہین، یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اُنکو زمین مین خلیفہ بنائیگا،

ایمانِ کامل اور اعمالِ نیک کے بغیر اس وعدہ کی ایفا کی توقع رکھنا حماقت ہے،

اسی طرح ان چارون جلی عنوانات کے احکام سے قطع نظر کرکے، صرف مندرجۂ تحت جزئیات کی تعمیل ممکن ہے کہ دنیائے فانی کی بادشاہی کا اہل بنادے، مگر آسمان کی بادشاہت مین اسکو کوئی حصہ نہین ملیگا، اور اسلام اس لئے آیا ہے کہ اپنے پیرؤون کے پاؤن کے نیچے دونون جہانون کی بادشاہیان رکھدے[1]، اور یہ اُسی وقت ممکن ہے جب عبادات کے مفہوم کو اس وسعت کیساتھ سمجھا جائے، جو اسلام کا منشا ہے، اور اسی وسعت کیساتھ اُس کو ادا کیا جائے، جو اسلام کا مطالبہ ہے،

---

[1] سیرۃ ابن ہشام وفد قریش عند النبی صلعم جلد اول ص ۲۵۲ مطبع محمد علی مصر کلمۃ واحدۃ یعطونیہا، تملکون بہا العرب وتدین بہا العجم،

نماز

اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ،

اسلام کی عبادت کا یہ پہلا رکن ہے، جو امیر و غریب، بوڑھے جوان، عورت مرد، بیمار و تندرست، سب پر یکسان فرض ہے، یہی وہ عبادت ہے جو کسی شخص سے کسی حال مین بھی ساقط نہین ہوتی، اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہین ادا کر سکتے تو بیٹھکر ادا کرو، اگر اس کی بھی قدرت نہین ہے، تو لیٹ کر کر سکتے ہو، اگر منہ سے نہین بول سکتے تو اشارون سے ادا کرو[1]، اگر رک کر نہین پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو[2]، اگر کسی سواری پر ہو تو جس طرف وہ چلے اُسی رخ پڑھو[3]،

نماز کیا ہے؟ مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤن سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار، اُس رحمان و رحیم کی یاد، اور اُس کے بے انتہا احسانات کا شکریہ، حسنِ ازل کی حمد و ثنا، اور اُس کی یکتائی، اور بڑائی کا اقرار، یہ اپنے محبوب سے مجبور روح کا خطاب ہے، یہ اپنے آقا کے حضور مین جسم و جان کی بندگی ہے، یہ ہمارے اندرونی احساسات کا عرضِ نیاز ہے، یہ ہمارے دل کے ساز کا فطری ترانہ ہے، یہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق کی گرہ اور وابستگی کا شیرازہ ہے، یہ بے قرار روح کی تسکین، مضطرب قلب کی تشفی اور مایوس دل کی دوا ہے، یہ فطرت کی آواز ہے، یہ حساس و اثر پذیر طبیعت کی اندرونی پکار ہے، یہ زندگی کا حاصل، اور ہستی کا خلاصہ ہے،

کسی غیر مرئی طاقت کے آگے سرنگون ہونا اس کے حضور مین دعا و فریاد کرنا، اور اس سے مشکلون مین تسلی پانا، انسان کی فطرت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گہرائیون مین کوئی ساز ہے، جو نامعلوم انگلیون کے چھونے سے بجتا رہتا ہے، یہی

---

[1] نیل الاوطار جلد ۲ صفحہ ۲۸ بروایت موقوف از دارقطنی، [2] ابو داؤد باب صلوۃ الطالب، [3] مسلم کتاب الصلوۃ باب جواز صلاۃ النافلۃ علی الدابۃ فی السفر حیث توجہت،

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کا فطری جواب ہے۔ قرآن نے جابجا انسانون کی اس فطری حالت کا نقشہ کھینچا ہے، اور پوچھا ہے کہ جب تم پر مصیبتین آتی ہین، جب سمندر مین طوفان اٹھتا ہے اور تمھارا جہاز بھنور مین پھنستا ہے تو خدا کے سوا کون ہوتا ہے جس کو تم پکارتے ہو،

غرض انسان کی پیشانی کو خود بخود ایک مسجود کی تلاش رہتی ہے، جس کے سامنے وہ جھکے، اندرونِ دل کی عرض نیاز کرے، اور اپنی دلی تمناؤن کو اُس کے سامنے پیش کرے، غرض عبادت رُوح کے اسی فطری مطالبہ کا جواب ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسانی رُوح کے جوشِ جنون کا علاج ممکن نہین، وحشی سے وحشی مذہب مین بھی عبادت کے کچھ رسوم اس ندائے فطرت کی تسلّی کے لئے موجود ہین، پھر آسمانی مذاہب اس سے کیونکر خالی ہو سکتے ہین؟

چنانچہ دنیا کے ہر آسمانی مذہب مین خدا کی یاد کا حکم اور اس یاد کے کچھ مراسم موجود ہین، اسلام مین اگر حمد و تسبیح ہے تو یہودیون مین مزمور، عیسائیون مین دعا، پارسیون مین زمزمہ، اور ہندؤون مین بھجن ہین، اور دن رات مین اس فریضہ کے ادا کرنے کے لئے ہر ایک مین بعض اوقات کا تعین بھی ہے، اس بنا پر یہ یقین کرنا چاہئے کہ نماز مذہب کے ان اصول مین سے ہے، جن پر تمام دنیا کے مذہب متفق ہین، قرآنِ پاک کی تعلیم کے مطابق دنیا مین کوئی پیغمبر ایسا نہین آیا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی ہو، اور اس کی تاکید نہ کی ہو، خصوصاً ملتِ ابراہیمی مین اسکی حیثیت سب سے زیادہ نمایان ہے، حضرت ابراہیمؑ جب اپنے صاحبزادے حضرت اسمٰعیلؑ کو مکہ کی ویران سرزمین مین آباد کرتے ہین تو اسکی غرض یہ بتاتے ہین کہ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ (ابراہیم) اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز کھڑی کرین حضرت ابراہیمؑ اپنے اور اپنی نسل کے لئے دعا کرتے ہین، کہ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي " اے میرے پروردگار! مجھکو اور میری نسل مین سے لوگون کو نماز کھڑی کرنے والا

ؔ۱ قرآن کی تائید تورات اور زبور سے بھی ہوتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیون کے پرانے صحیفون مین نماز کے لئے اصطلاحی لفظ "خدا کا نام لینا" تھا، چنانچہ توراۃ اور زبور مین نماز کا ذکر اسی نام سے آیا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے بیت ایل (بیت اللہ) کے پاس ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا، (پیدایش ۱۲-۸) حضرت اسحٰقؑ نے خدا کا نام لیا، (پیدایش ۲۶-۲۵) حضرت داؤدؑ نے خدا کا نام لیا، (زبور، ۱۱۷-۱۴) اور یہ اصطلاح قرآن مین بھی مستعمل ہوئی ہو، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى (الاعلیٰ) اور اپنے رب کا نام لیا، پس نماز پڑھی، اس معنی کی اور بھی آیتین قرآن پاک مین مذکور ہین، یہودیون کے پچھلے صحیفون مثلاً سفر دانیال وغیرہ، اور عیسائیون کے تمام صحیفون مین نماز کیلئے "دعا" کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو عربی لفظ "صلوٰۃ" کے ہم معنی ہے، اسی لئے انجیل کے اُردو مترجمون نے اسکا ترجمہ نماز کیا ہے، (متی ۷، ۱-۲۱) اور (متی ۲۳-۱۴)۔

بنا؛ حضرت اسمٰعیلؑ کی نسبت قرآنِ پاک کی شہادت ہے "وَکَانَ یَاْمُرُ اَھْلَہٗ بِالصَّلٰوۃِ" (مریم) اور وہ اپنے اہل وعیال کو نماز کا حکم دیتے تھے؛ حضرت شعیبؑ کو اُن کے ہم قوم طعنہ دیتے ہین، اَصَلٰوتُکَ تَاْمُرُکَ اَنْ نَّتْرُکَ مَا یَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا" (ھود-۸) کیا تمھاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جس کو پوجتے آئے ہین اُس کو چھوڑ دین؛ حضرت لوطؑ، حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ اور اُن کی نسل کے پیغمبرون کے متعلق قرآن کا بیان ہے، وَاَوْحَیْنَآ اِلَیْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوۃِ (انبیا-۵) اور ہم نے اُن کو نیک کامون کے کرنے اور نماز کھڑی کرنے کی وحی کی؛ حضرت لقمانؑ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہین "یٰبُنَیَّ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ" (لقمان-۲) اے میرے بیٹے نماز کھڑی کر؛ حضرت موسٰیؑ سے کہا گیا "وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ" (طٰہٰ-۱) اور میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر؛ حضرت موسٰیؑ اور ہارونؑ اور اُن کے ساتھ بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ، (یونس-۹) اور نماز کھڑی کیا کرو؛ بنی اسرائیل سے وعدہ تھا "اِنِّیْ مَعَکُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوۃَ" (مائدہ-۳) مین تمھارے ساتھ ہون اگر تم نماز کھڑی کیا کرو؛ حضرت زکریاؑ کی نسبت ہے "وَھُوَ قَآئِمٌ یُّصَلِّیْ فِی الْمِحْرَابِ" (آل عمران-۴) وہ محراب مین کھڑے نماز پڑھ رہے تھے؛ حضرت عیسٰیؑ کہتے ہین، وَاَوْصَانِیْ بِالصَّلٰوۃِ (مریم-۲) اور خدا نے مجھکو نماز کا حکم دیا؛

آیاتِ بالا کے علاوہ قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے زمانہ مین بھی عرب مین بعض یہود اور عیسائی نماز پڑھا کرتے تھے

مِنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اُمَّۃٌ قَآئِمَۃٌ یَّتْلُوْنَ اٰیٰتِ اللّٰہِ اٰنَآءَ الَّیْلِ وَھُمْ یَسْجُدُوْنَ ۔ (آل عمران-۱۲)

اہلِ کتاب مین کچھ لوگ ایسے بھی ہین جو راتون کو کھڑے ہوکر خدا کی آیتین پڑھتے ہین، اور وہ سجدہ کرتے ہین،

حدیث مین بھی یہودیون اور عیسائیون کی نماز کے تذکرے ہین، مثلاً آپ نے فرمایا کہ "جب نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لو یا چادر اوڑھ لو، یہودیون کی طرح (ننگے) نہ پڑھو" (صفحہ ۶۲)، تم یہودیون کی طرح صرف اوپر سے نماز مین چادر مت ڈال لو، بلکہ اس کو باندھ لیا کرو" (صفحہ ۶۳)، نماز مین یہودیون کی طرح مت جھومو" (صفحہ ۱۱۲) "تم یہودیون کے برخلاف نماز مین موزے اور جوتے پہنے رہو" (صفحہ ۱۱۴) "میری امت مین اُسوقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہیگا، جب تک لوگ یہودیون کی تقلید مین مغرب کی نماز مین ستارون کے نکلنے کا اور عیسائیون کی تقلید مین صبح کی نماز مین ستارون کے ڈوبنے کا انتظار نہ کرینگے" (صفحہ ۹۴)، ان حوالون

---

[۱] کنز العمال جلد چہارم طبع حیدرآباد کے مختلف ابواب سے یہ حدیثین نقل کیگئی ہین، اور متن مین اس جلد کے صرف صفحات لکھدیئے گئے ہین،

سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کے یہود ونصاریٰ مین کچھ لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کرتے تھے،

عرب مین جو لوگ اپنے کو دینِ ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے، ان مین بعض تو ایسے تھے کہ وہ کسی خاص طریقۂ عبادت سے واقف نہ تھے، چنانچہ زید بن عمرو کا واقعہ گذر چکا ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے کہ "اے خدا مجھے معلوم نہین کہ مین تجھکو کیسے پوجون" یہ کہہ کر ہتھیلی اٹھاتے تھے اور اسی پر سجدہ کر لیتے تھے،[1] لیکن ایک دو ایسے بھی تھے جو کسی نہ کسی صورت سے نماز پڑھتے تھے چنانچہ حضرت ابو ذر غفاریؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور اپنے اسلام لانے کے تین برس پہلے سے رات کو نماز پڑھ لیتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ اس وقت آپ کس رخ نماز پڑھتے تھے، کہنے لگے جدھر رخ کر لیتا،[2] عرب کا ایک جاہلی شاعر جران العود کہتا ہے،[3]

وادرکن اعجازا من اللیل بعد ما　　اقام الصلوٰۃ العابد المتحنف

(اور ان سواریون نے رات کے پچھلے حصہ مین اسوقت کے بعد جب عبادت گذار حنیفی نماز پڑھ چکا تھا)

اس شعر سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب مین مذہب حنیفی کے پیرو پچھلی رات مین نماز ادا کرتے تھے،

یہود کی بڑی جماعت نے نماز کو بھلا دیا تھا، اور ان کی نماز صرف چند رسوم کا مجموعہ بنکر رہ گئی تھی، اور نماز سے زیادہ انھون نے قربانی اور نذرانون پر زور دیا تھا، جنمین خلوص اور خدا پرستی کا شائبہ تک نہ تھا، عیسائیون نے خدا کی نماز کے ساتھ ساتھ انسانون کی نمازین بھی شروع کر دی تھین، وہ حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کے علاوہ اور بھی سیکڑون ولیون اور شہیدون کی عبادت مین مصروف ہو گئے تھے،[4]

دینِ ابراہیمی کی پیروی کے مدعی صرف اپنے قیاس سے کچھ ارکان ادا کر لیتے تھے، الغرض آپ کی بعثت سے پہلے نماز کی خالص اور موحدانہ حقیقت دنیا سے عموماً گم ہو چکی تھی، اس کی شکل وصورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی کہ آج بھی ان کے صحیفون مین اسکی اصلی شکل نظر نہین آتی، نہ اس کے ارکان کا پتہ لگتا ہے، نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان الہامی صحیفون کے حامل

---

[1] ابن ہشام ذکر زید بن عمرو بن نفیل ۱۲، [2] صحیح مسلم فضائل ابی ذر ۱۲ [3] لسان العرب لفظ حنف ۱۲ [4] دیکھو انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا طبع یازدہم لفظ عبادت (ورشپ) ۱۲

اور امانت دار اس فرض کو کس طرح ادا کرتے تھے، کن مؤثر دعاؤن کو پڑھتے تھے، اور اسکی ادائگی کے کیا اوقات تھے، جو کچھ ان مین رہ گیا تھا، وہ صرف علی رسم و رواج، اور بعد کے مذہبی مقتداؤن کی کچھ تجویزین، جنپر مذہبی فریضہ سمجھکر عمل کیا جارہا تھا، بجز جو نماز کی روح اور نیازِ الٰہی کی انتہائی منزل ہے، اس کو یہود و نصاریٰ دونون نے مشکل اور باعثِ تکلیف سمجھکر چھوڑ دیا تھا، اور اس طرح نماز کی ظاہری شکل و صورت بھی انھون نے بگاڑ دی تھی، قرآن مجید مین اُن کی اس صورتِ حال کا نقشہ ان الفاظ مین کھینچا گیا ہے،

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا ۚ وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ ۭ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ ۭ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ، وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ، (اعراف ۲۱)	ان کے بعد اُنکے وہ جانشین ہوئے جن کو خدا کی کتاب باپ دادون سے وراثت مین ملی، وہ صرف اس دنیاوی زندگی کا فائدہ لیتے ہین، اور کہتے ہین کہ ہم کو معاف کر دیا جائیگا اور اگر ایسا ہی فائدہ اب بھی ان کے سامنے آئے تو لے لین (اور مذہب کی پروا نہ کرین) کیا ان سے کتاب کا معاہدہ نہین لیا گیا کہ وہ خدا کے متعلق سچ کے سوا کچھ اور نہ کہین گے، اور ان لوگون نے جو کچھ اس (کتاب) مین ہے اس کو پڑھا، اور آخرت کا گھر ان لوگون کے لیے ہے، جو پرہیزگار ہین، کیا تم نہین سمجھتے؟ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہین اور انھون نے نماز کو قائم کیا تو ہم اپنی حالت درست کرنے والون کی مزدوری کو برباد نہین کرتے،

سورۂ مریم مین تمام انبیائے صادقین کے ذکر کے بعد خدا فرماتا ہی،

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ ، (مریم ۴)	ان کے بعد ان کے جانشین ایسے ہوے جنھون نے نماز کو برباد کر دیا، اور اپنی خواہشون کی پیروی کی،

نماز کے ضائع اور برباد کرنے سے مقصود، نماز کو صرف چھوڑ دینا نہین ہے، بلکہ زیادہ تر اُس کی حقیقت اور اُس کی روح

کو گم کر دیا ہے، مسلمان جب اپنی نماز کے لئے حَیَّ عَلَی الصَّلٰوۃ (نماز کے لئے آؤ) کا ترانہ بلند کرتے تھے، تو یہود و نصاریٰ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس پر قرآن نے ان کی نسبت یہ شہادت دی کہ اُن کی خدا پرستی کی روح اتنی مردہ ہو چکی ہے کہ جب دوسرے لوگ خدا پرستی کے جذبہ میں سرشار ہوتے ہیں تو وہ اُسکو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں،

وَاِذَا نَادَیْتُمْ اِلَی الصَّلٰوۃِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَعْقِلُوْنَ۔ (مائدہ)

اور جب تم نماز کے لئے آواز دیتے ہو تو وہ اس کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اسلیے کہ وہ عقل سے خالی ہو چکے ہیں،

اہلِ عرب اور قریش جو اپنے آبائی مذہب پر تھے، وہ گو نماز کی صورت سے کسی حد تک واقف تھے، مگر بھولے سے بھی اس فرض کو ادا نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا، جنات کی دہائی، فرشتوں کی خوشامد، یہ ان کی عبادت کا خلاصہ تھا، حج و طواف یا دوسرے موقعوں پر وہ خدا سے دعائیں مانگتے تو اُن میں بھی بتوں کے نام لے لیتے، اور شرک کے فقرے ملا دیتے تھے، موحدانہ خضوع و خشوع کا اُن کی دعاؤں میں شائبہ تک نہ تھا، مسلمانوں کو جب کبھی نماز پڑھتے دیکھ لیتے تو ان کا منہ چڑھاتے تھے، دق کرتے تھے، ڈھکیل دیتے تھے، شور کرتے تھے، سیٹی اور تالی بجاتے تھے، چنانچہ اُن کے متعلق قرآن نے کہا،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ اِلَّا مُكَآءً وَّتَصْدِیَةً (انفال) اور اُن کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹی اور تالی بجانا ہے،

اگلے مفسرون نے اس آیتِ پاک کے دو مطلب لئے ہیں، ایک یہ کہ واقعًا وہ جو نماز پڑھتے تھے، اُس میں سیٹی اور تالی بجایا کرتے تھے، دوسرے یہ کہ مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو وہ سیٹی اور تالی بجا کر اُن کی نماز خراب کرنی چاہتے تھے، اور گویا یہی اُن کی نماز تھی[1]، پہلے معنی کی بنا پر تو اُن کی نماز محض ایک قسم کا کھیل کود اور لہو و لعب تھا، اور دوسرے معنی کے رو سے سرے سے اُن کے ہان نماز ہی نہ تھی، بلکہ دوسرون کو نماز سے روکنا ہی ان کی نماز تھی،

ایک اور آیت میں ہے،

اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یَنْهٰی عَبْدًا اِذَا صَلّٰی۔ (علق - ۱) کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے

ایک بندہ سے مراد خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ جب صحنِ حرم میں نماز پڑھتے تو قریش جو بفکری کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے رہتے، کبھی آپ کی ہنسی اڑاتے اور کبھی دق کرتے[2]، کبھی آپ کی گردن میں پھندا

[1] ابن ... طبری ... آیت ...
[2] ...

ڈال دیتے[1]، اور کبھی جب آپ سجدہ مین جاتے پشت مبارک پر نجاست لاکر ڈالدیتے تھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بار نجاست سے اٹھنے مین تکلیف ہوتی تو ہنستے اور قہقہہ لگاتے تھے[2]، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز مین تو اخفار کے خیال سے اور اس کے بعد اُن کے ان حرکات کی وجہ سے عموماً رات کو اور دن کو کسی غار یا درہ مین چھپکر نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسلمان بھی عموماً اِدھر اُدھر چھپ کر ہی نماز پڑھتے تھے، یا پھر رات کے سناٹے مین اس فرض کو ادا کرتے تھے مشرکین اگر کبھی اس حالت مین اُن کو دیکھ پاتے تو مرنے مارنے پر تیار ہوجاتے تھے، ابن اسحق مین ہے کہ صحابہ جب نماز پڑھنا چاہتے تو گھاٹیون مین چھپکر نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص چند مسلمانون کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی مین نماز پڑھ رہے تھے کہ مشرکین کی ایک جماعت آگئی، اس نے اس نماز کو بدعت (نیا کام) سمجھا اور مسلمانون کو بُرا بھلا کہا، اور اُن سے لڑنے پر آمادہ ہوگئی[3]،

الغرض جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانون کو خدا کے آگے سر بسجود ہونے کی دعوت دی تو اس وقت تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ (یعنی یہود) جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن عموماً اس کی حقیقت سے بے گانہ تھے، ان کی نمازین بالعموم اخلاص واثر، سکون ودلجمعی، خشوع وخضوع، اور خوف وخشیت سے بالکل خالی تھین، دوسرے وہ (یعنی عیسائی) جو خدا کی نماز کیساتھ انسانون کو بھی اپنے سجدہ کے قابل سمجھتے تھے اور اُن کی عبادتین کرتے تھے اور وہ چیز جو توحید کا آئینہ تھی اُن کے ہان شرک کا مظہر بنگئی تھی، تیسرے وہ (یعنی عرب بت پرست) جنھون نے نہ کبھی خدا کا نام لیا، اور نہ کبھی خدا کے آگے سر جھکایا، وہ اس روحانی لذت سے آشنا ہی نہ تھے،

توحید کے بعد اسلام کا پہلا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو آپ کو ملا، وہ نماز کا تھا، یَا اَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (مدثر-۱) "اے لحاف مین لپٹے ہوئے اُٹھ، اور ہشیار کر اور اپنے رب کی بڑائی بول" رب کی بڑائی بولنا یہی نماز کی بنیاد ہے، اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ نماز تکمیل کے مدارج طے کرتی جاتی

---

[1] صحیح بخاری کتاب المناقب فضائل ابوبکرؓ [2] صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب المرأۃ تطرح عن المصلی شیئا من الاذی،

[3] سیرۃ ابن ہشام، (ابتداء ما افترض اللہ سبحانہ من الصلوٰۃ)

اس نقطہ پر پہنچگیی جو روحانی معراج کی آخری سرحد ہے، آپنے سونے والون کو جگایا، بھولے ہوون کو بتایا، انجانون کو سکھایا، خدا اور بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتہ کو جوڑا، گوشت پوست کے، سونے چاندی کے، اور اینٹ اور پتھر کے اُن بتون کو جو خدا کی جگہ کھڑے تھے، ڈھکیل کر نیچے گرا دیا، صرف ایک خدا کی نماز دنیا مین باقی رکھی، اور خدا کے سوا ہر ایک کے سجدے کو حرام کر دیا، اس طرح آپ کی تعلیم کے ذریعہ سے نماز کی اصل حقیقت دنیا مین ظاہر ہوئی، آپنے اہلِ عرب اور دنیا کی بت پرست قومون کی نماز کا طریقہ بتایا، اس کے ارکان و آداب سکھائے، مؤثر دعائین تعلیم کین، عیسائیون کو مخلصانہ عبادت اور ایک خدا کی پرستش کا سبق دیا، یہودیون کو نماز کے خضوع و خشوع، راز و نیاز، اور اخلاص و اثر سے باخبر کیا، اور انبیائے عالم کی نماز کو اپنے عمل کے ذریعہ سے شکل و صورت اور روح و حقیقت دونون کیساتھ ناقابلِ تحریف اور غیر متغیر وجود بخش دیا، حکم ہوتا ہے کہ

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ ۔ (بقرہ-۳۱) نمازون کی نگہداشت کرو۔

یہ نماز کی ظاہری اور معنوی دونون حیثیتون سے نگہداشت کا حکم ہے، اور مسلمان کی پہچان یہ مقرر ہوئی کہ

وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۔ (انعام-۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہین،

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۔ (معارج-۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہین،

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۔ اور (کامیاب ہین) وہ جو اپنی نمازون کی نگہداشت کرتے ہین، (مومنون-۱)

خود آنحضرت صلعم کو حکم ہوتا ہے، کہ خود بھی نماز پڑھو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسکا حکم دو، اور اس نماز پر جسکا مکہ کے قیام کے زمانہ مین ادا کرنا بہت مشکل ہے، پوری پابندی اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، فرمایا،

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۔ اور اپنے گھر والون پر نماز کی تاکید رکھو، اور خود بھی اسکے اوپر جمے (پابند) رہو، (طٰہٰ-۸)

نماز کیسی ہونی چاہئے؟ فرمایا،

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ۔ (بقرہ-۳۱) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

تعریف کیگئی کہ

اَلَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (مومنون) (کامیاب ہیں وہ مومن، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں)

حکم ہوا کہ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً (اعراف - ۷) تم اپنے پروردگار کو گڑگڑا کر اور چپکے چپکے پکارو،

وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا (اعراف - ۷) اور اس (خدا) کو ڈر اور امید کیساتھ پکارو،

وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (اعراف - ۳) اور خدا کو پکارو، اس حال میں کہ تم دین کو اسی کیلئے خالص کرنیوالے ہو،

اس اجمال کے بعد نماز کے تمام مباحث پر ایک تفصیلی نگاہ کی ضرورت ہی،

اسلام میں نماز کا مرتبہ اسلام سے پہلے بھی دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں آیا جسمیں نماز کو اہمیت نہ دیگئی ہو، لیکن چونکہ وہ مذہب خاص خاص قوموں اور وقتوں تک محدود تھے، اس لئے اُن کے اندر سے عملاً اسکی اہمیت جاتی رہی، چنانچہ اسلام سے پہلے کی دنیا کے کسی مذہب میں آج نماز یعنی خدا کے سامنے اقرار عبودیت اور اسکی حمد و ثنا کو واضح معین اور تاکیدی حیثیت حاصل نہیں، یعنی کسی مذہب کے پیروون بلکہ عالمون کے عمل سے بھی اس کی یہ صورت نمایان نہیں ہوتی، ورنہ جیساکہ گذر چکا قرآن کے روسے تو دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو اور اس نے اپنی امت کو اس کی تاکید نہ کی ہو، مگر موجودہ حیثیت یہ ہی کہ اسلام کے سوا وہ کہین نمایان، واضح اور موکد صورت مین باقی نہین رہی ہی، اور اسکا سبب یہ ہی کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن پاک خاتم الکتب ہوکر آیا ہے، اس لئے اس فریضۂ الٰہی کو دینِ کامل مین ایسی منظم، واضح، موکد اور نمایان صورت دیگئی ہی کہ وہ قیامت تک دنیا مین قائم اور باقی رہے،

یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جس سے کوئی مسلمان متنفس جبتک اسمین کچھ بھی ہوش و حواس باقی ہے کسی حالت مین بھی سبکدوش نہین ہو سکتا، قرآنِ پاک مین سو مرتبہ سے زیادہ اس کی تعریف، اس کی بجا آوری کا حکم اور اس کی تاکید آئی ہی، اس کے ادا کرنے مین سستی اور کاہلی نفاق کی علامت[1]، اور اسکا ترک کفر کی نشانی[2] بتائی گئی ہے، یہ وہ فرض ہے جو اسلام کے ساتھ ساتھ پیدا ہوا،

---

[1] منافقین کی صفت مین ہی، وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى (نساء - ۲۱) "جب وہ نماز کو اٹھتے ہین تو سستی کاہل ہو کر اٹھتے ہین"۔

اور اُس کی تکمیل اُس شبستانِ قدس میں ہوئی جسکو معراج کہتے ہیں[1]،

اسلام میں پہلا فرض ایمان اور اُس کے لوازم ہیں، اور اُس کے بعد دوسرا فرض نماز ہے چنانچہ سورۂ روم (رکوع ۴) میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، (اپنا منہ ہر طرف سے پھیر کر دین توحید پر سیدھا رکھو، وہی اللہ کی فطرت جسپر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے) اس کے بعد دوسرا حکم اسی سے ملحق یہ ہے:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (روم ۴) اور نماز کو کھڑا رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ،

اس آیتِ پاک سے ایک تو توحید و ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ثابت ہوتی ہے، اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترکِ نماز سے کفر و شرک میں گرفتار ہو جانے کا اندیشہ ہے، کیونکہ جب تک دل کی کیفیت کو ہم بیرونی اعمال کے ذریعہ سے بڑھاتے نہ رہیں، خود اُس کیفیت کے زائل ہو جانے کا خوف لگا رہتا ہے، یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلعم نماز کی اہمیت پر ہمیشہ خاص طور سے زور دیتے، اور اُس کے تارک کے متعلق شرک اور کفر کا ڈر ظاہر فرماتے رہے،

چنانچہ آپ نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس طرح ستون گر جانے سے عمارت گر جاتی ہے اسی طرح نماز کے ترک کرنے سے دل کی دینداری بھی رخصت ہو جاتی ہے، طائف کے وفد نے جب مدینہ منورہ آکر صلح کی بات چیت شروع کی تو نماز، جہاد، اور صدقات سے مستثنیٰ ہونا چاہا، آپ نے دو پچھلی باتوں سے مستثنیٰ کر دیا، لیکن نماز کے متعلق فرمایا، جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو، اُس میں کوئی بھلائی نہیں" آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، کہ نماز دل کی روشنی ہے،" اپنی نسبت فرمایا ہے، "نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے" ایک تمثیل میں آپ نے فرمایا: انسان آگ میں جلتا رہتا ہے، اور نماز سے وہ آگ بجھ جاتی ہے" یہ محبوبِ ازل کے ہجر و فراق کی آگ ہے، اور نماز آبِ زلال ہے، جو اس آگ کو سرد کر دیتا ہے" آپ نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۶) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ، (ماعون ۱-) افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں،

[2] کفار کے بارے میں ہے، لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ، (مدثر ۲) ہم نمازیوں میں نہ تھے، یہ وہ اس وقت کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیوں ہو،

[1] کتبِ صحاح واقعات معراج و اسراء، و صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ،

درمیان امتیاز نماز ہی سے ہو؛ کیونکہ ایمان اور کفر دونون انسان کی اندرونی حالت سے تعلق رکھتے ہین جبکا اظہار اس کے اعمال ہی سے ہوسکتا ہے، مسلمان کا وہ عمل جسکے دیکھنے کا دن مین متعدد دفعہ لوگون کو موقع ملے نماز ہی ہے، عین اسوقت جب جناب رسالت پناہؐ کی زندگی کے اخیر لمحے تھے اور فرض نبوت کے آخری حروف زبان مبارک سے ادا ہو رہے تھے، آپ فرما رہے تھے "نماز اور غلام"[1]!!

نماز کی حقیقت نماز کے لئے اصل عربی لفظ "صلوٰۃ" ہے، صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانون مین "دعا" کے ہین، اس لئے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست اور التجا ہے، اور اس کی معنوی حقیقت بھی یہی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی یہی تشریح فرمائی ہے، معاویہ بن حکم سلمی ایک نو مسلم صحابی تھے، ان کو اسلام کے جو آداب بتائے گئے ان مین ایک چیز یہ بھی تھی کہ جب کبھی کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو اس کے جواب مین تم یرحمک اللہ کہو، اتفاق سے ایک دفعہ نماز باجماعت ہو رہی تھی، معاویہؓ بھی اسمین شریک تھے، اُن کے پاس کسی مسلمان کو چھینک آئی، انھون نے نماز کی حالت مین یرحمک اللہ کہدیا، صحابہؓ نے ان کو گھورنا شروع کیا، معاویہ نے نماز ہی مین کہا، تم سب مجھے کیون گھور رہے ہو؟ صحابہؓ نے زانو پر ہاتھ مارے اور سبحان اللہ کہا، اب وہ سمجھے کہ بولنے سے منع کیا جا رہا ہے، نماز ہو چکی تو آنحضرت صلعم نے پوچھا کہ نماز مین کون باتین کرتا تھا، لوگون نے معاویہؓ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اُن کو پاس بلا کر نہایت نرمی سے سمجھایا کہ نماز قرآن پڑھنے اور اللہ کو یاد کرنے اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس مین انسان کو باتین کرنا مناسب نہین[2]، حضرت انسؓ کہتے ہین کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادۃ "دعا عبادت کا مغز ہے" اور حضرت نعمان بن بشیر انصاری روایت کرتے ہین کہ آپ نے فرمایا "الدعاء ھو العبادۃ" "دعا ہی عبادت ہے"[3] اس کے بعد آپ نے یہ کہکر کہ تمھارا پروردگار فرماتا ہے، اس تفسیر کی تائید مین یہ آیت پڑھی جسمین دعا ہی کا نام عبادت بتایا گیا ہے،

---

[1] یہ تمام حدیثین کنز العمال (کتاب الصلوٰۃ جلد ۴) مین مختلف کتب حدیث کے حوالون سے درج ہین، [2] سنن ابی داؤد کتاب الصلوٰۃ باب تشمیت العاطس فی الصلوٰۃ، یہ دو روایتین ہین، ہم نے ان دونون کو جمع کر دیا ہے، [3] یہ دونون حدیثین جامع ترمذی کتاب الدعوات مین ہین، دوسری حدیث ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ باب الدعاء مین اور مستدرک حاکم کتاب الدعاء مین بھی ہے،

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ — مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کرونگا، جو لوگ میری عبادت

عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (مومن ۶) — سے سرکشی کرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں جائینگے

مستدرک حاکم (کتاب الدعاء) میں ہے کہ آپ نے فرمایا "بہترین عبادت دعا ہے" اس کے بعد آیت مذکور تلاوت فرمائی

قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے قصہ کے ضمن میں نماز کی حقیقت صرف ایک لفظ میں ظاہر کیگئی ہے، یعنی خدا کی "یاد" فرمایا،

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي، (طٰہٰ-۱) — اور میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر.

کامیابی اسی کے لئے ہے جو خدا کو یاد کرکے نماز ادا کرتا ہے،

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى (اعلیٰ-۱) — کامیاب وہ ہوا جس نے پاکی حاصل کی، اور خدا کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی،

انسان کو اپنی روحانی تڑپ، دلی بےچینی، قلبی اضطراب، اور ذہنی شورش کے عالم میں جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی، عقل کی ہر تدبیر واماندہ، جسم کی ہر قوت عاجز، اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے، تو سکون واطمینان کی راحت اسکو صرف اسی ایک قادر مطلق کی پکار، دعا، اور التجا میں ملتی ہے. وحیِ الٰہی نے اس نکتہ کو ان الفاظ میں ادا کیا،

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. (رعد ۴) — ہاں: خدا ہی کی یاد سے دل تسکین پاتے ہیں.

یہی وجہ ہے کہ مصیبتوں کے ہجوم اور تکلیفوں کی شدت کے وقت ثباتِ قدم اور دعا ہی چارۂ کار بنتے ہیں،

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ. (بقرہ-۵) — ثابت قدمی اور نماز (یا دعا) کے ذریعہ سے اپنی مصیبتوں میں مدد چاہو.

زمین سے لیکر آسمان تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدائے قادر وتوانا کے سامنے سرنگوں ہے. آسمان، زمین، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، جنگل جھاڑ، چرند، پرند سب اس کے آگے سربسجود ہیں، اور اس کے مقرر کردہ احکام وقوانین کی بےچون وچرا اطاعت کر رہے ہیں، یہی ان کی تسبیح ونماز ہے،

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا — اور دنیا میں کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اس (خدا) کی حمد کی

تَفۡقَهُوۡنَ تَسۡبِيۡحَهُمۡ ط (بنی اسرائیل - ۵)	تسبیح پڑھتی ہے البتہ تم انکی تسبیح سمجھتے نہین ہو،
اَلَمۡ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسۡجُدُ لَهٗ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ	کیا تو نہین دیکھتا کہ جو آسمانون مین ہے، اور جو زمین مین ہے
وَمَنۡ فِى الۡاَرۡضِ وَالشَّمۡسُ وَالۡقَمَرُ وَالنُّجُوۡمُ	اور سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے
وَالۡجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيۡرٌ مِّنَ	آدمی اس کو سجدہ کرتے ہین، اور بہت سے آدمیون پر اس
النَّاسِ ؕ وَكَثِيۡرٌ حَقَّ عَلَيۡهِ الۡعَذَابُ ؕ (حج)	کا عذاب ثابت ہو چکا (کیونکہ وہ اس کو سجدہ نہین کرتے تھے

غور کرو! کائنات کا ذرہ ذرہ بلا استثنا خدا کے سامنے سرنگون ہے لیکن استثنا ہے تو صرف انسان مین کہ بہتیرے اس کو سجدہ کرتے ہین اور بہتیرے اس سے روگردان ہین، اسی لئے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے، انسان کے علاوہ تمام مخلوقات بلا استثنا اطاعت گذار ہے، کیونکہ وہ ذاتی ارادہ اور اختیار سے سرفراز نہین، خدا کے حکم کے مطابق وہ ازل سے اپنے کام مین مصروف ہے اور قیامت تک مصروف رہیگی لیکن انسان ذاتی ارادہ و اختیار کا ایک ذرہ پا کر سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہے، اسلام کی نماز انہی سرکش، اور باغی انسانون کو دوسری مطیع و فرمانبردار مخلوقات کی طرح اطاعت و انقیاد اور بندگی و سرافگندگی کی دعوت دیتی ہے، جب دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی طرز اور اپنی اپنی بولیون مین خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل مین مصروف ہے تو انسان کیون نہ اپنے خدا کی تقدیس کا ترانہ گا کر اپنی اطاعت کا ثبوت پیش کرے، اور یہی نماز ہے،

نماز کی روحانی غرض و غایت

نماز کی روحانی غرض و غایت یہ ہے کہ اس خالق کل، رازقِ عالم، مالک الملک، منعم اعظم کی غایت بے بخششون، اور بے پایان احسانون کا شکر ہم اپنے دل اور زبان سے ادا کرین، تاکہ نفس، روح اور دل و دماغ پر اسکی عظمت و کبریائی اور اپنی عاجزی و بے چارگی کا نقش بیٹھ جائے، اوسکی محبت کا نشہ رگ رگ مین سرایت کر جائے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کا تصور ناقابلِ زوال یقین کی صورت مین اسطرح قائم ہو جائے کہ ہم اپنے ہر دلی ارادہ و نیت، اور ہر جسمانی فعل و عمل کے وقت اس کی ہوشیار اور بیدار آنکھون کو اپنی طرف اوٹھا ہوا دیکھین جس سے اپنے برے ارادون پر تھرائین، اور ناپاک ہون کو کرتے ہوئے جھجکین، اور بالآخر ان سے بالکل باز آئین صحیحین کی کتاب الایمان مین ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کے مجمع مین تشریف فرما تھے، ایک شخص نے سائل کی صورت مین آکر نماز کی حقیقت دریافت کی، آپنے اس کی

تشریح فرمائی، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے"[1] اسی طرح ایک اور شخص کو نماز کے آداب کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ "نماز کی حالت مین کوئی شخص سامنے نہ تھوکے، کیونکہ اوس وقت وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی باتون مین مصروف ہوتا ہے"[1] حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک رات جب آپ اعتکاف مین بیٹھے تھے، اور شاید لوگ الگ الگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے سر مبارک باہر نکال کر فرمایا "لوگو، نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ وہ کیا عرض معروض کر رہا ہے، نماز مین ایک دوسرے کی آواز کو مت دباؤ"[2] ان تعلیمات سے اندازہ ہوگا کہ نماز کی عادت سے ایک مخلص نمازی کے دل و دماغ پر کیسے نفسیاتی اثرات طاری ہو سکتے ہین، اور اس کے اخلاق و عادات پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اسی لئے قرآن پاک مین اس نکتہ کی شرح اس طرح کیگئی،

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ (عنکبوت ۵)

اور نماز کھڑی کیا کر، کہ نماز بیحیائی اور برائی کی باتون سے روکتی ہے، اور البتہ خدا کی یاد سب سے بڑی چیز ہے،

اس آیت مین نماز کی دو حکمتین بیان کیگئی ہین، ایک تو یہ کہ نماز برائیون اور بیحیائیون سے روکتی ہے، اور دوسری اس سے بڑھ کر یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے، اور خدا کی یاد سے بڑھکر کوئی بات نہین، بے حیائی اور برائی کی باتون سے بچنے کا نام تزکیہ اور صفائی ہے، یعنی اس سلبی حالت کی یہ ایجابی صورت ہے جس کا حصول انسان کی منزل مقصود اور حقیقی کامیابی ہے، چنانچہ فرمایا،

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۙ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ؕ (اعلیٰ)

کامیاب ہوا وہ جس نے صفائی حاصل کی اور اپنے پروردگار کا نام لیا یعنی نماز پڑھی،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کی فلاح اور پاکیزگی کے حصول کی تدبیر یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کا نام لے یعنی نماز پڑھے، اس سے زیادہ واضح یہ آیت پاک ہے،

اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ

تو انہین کو تو ہشیار کر سکتا ہے جو بن دیکھے اپنے پروردگار

---

[1] صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ، باب البزاق فی الصلوٰۃ، صحیح مسلم باب المساجد، مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۳۴، و جلد ۳ صفحہ ۱۷۶ و ۱۸۸ وغیرہ [2] مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۳۶ و ۶۷ و ۱۲۹

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ، وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ، وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ، (فاطر-۳)

سے ڈرتے ہیں اور نماز کھڑی کیا کرتے ہیں، اور جو تزکیہ اور دل کی صفائی حاصل کرتا ہے، وہ اپنے ہی لئے حاصل کرتا ہے، اور (آخر) خدا ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے،

اس سے ظاہر ہوا کہ نماز انسان کو اُنکی اخلاقی کمزوریون سے بچاتی، نفسانی برائیون سے ہٹاتی، اور اُس کی روحانی ترقیون کے درجہ کو بلند کرتی ہے، فرمایا،

اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ، اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ، وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ، اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ، الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ، (معارج-۱)

بیشک انسان بے صبرا بنا ہے، جب اُس پر مصیبت آئے تو گھبرا اٹھا، اور جب کوئی دولت ملے تو بخیل لیکن وہ نمازی (ان باتون سے پاک ہین) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہین،

آپ نے دیکھا کہ پابندی سے نماز ادا کرنے والے کے لئے قرآن نے کن اخلاقی برکتون کی بشارت سنائی ہے، نماز کے انہین ثمرات اور برکات کی بنا پر ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل مین صحابہؓ سے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک صاف وشفاف نہر بہتی ہو جسمین وہ دن مین پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اُس کے بدن پر میل رہ سکتا ہے؟[۱] صحابہؓ نے عرض کی نہین یا رسول اللہ، ارشاد ہوا کہ نماز بھی اسی طرح گناہون کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو،[۲] ایک دفعہ ایک بدوی مسلمان نے آکر اپنے ایک گناہ کی معافی کی تدبیر پوچھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ، اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ، ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ، (ھود-۱۰)

اور دن کے دونون کنارون پر اور رات کے کچھ ٹکڑون مین نماز کھڑی کیا کرو، بیشک نیکیان برائیون کو دور کر دیتی ہین، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والون کو،

---

[۱] یہ حدیث مختلف کتابون مین مختلف روایتون کیساتھ آئی ہے، کنز العمال (جلد ۴ صفحہ ۲۰۰) مین حاکم، احمد، ابن خزیمہ، طبرانی اور بیہقی کے حوالون سے یہ تمام روایتین یکجا مذکور ہین، [۲] صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلوٰۃ و تفسیر سورۂ ہود،

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ مذہب اپنے پیروؤن مین جس قسم کے جذبات اور محرکات پیدا کرنا چاہتا ہے، اُن کا اعلیٰ سرچشمہ یہی نماز ہے، جو اپنے صحیح آداب و شرائط کے ساتھ بجالائی گئی ہو، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کی عمارت کا اصلی ستون قرار دیا ہے، جس کے گرجانے سے پوری عمارت کا گرجانا یقینی ہے،

نماز کے لئے کچھ آداب و شرائط کی ضرورت

جس طرح مادی عالم کے کچھ قانون ہین جنکی پابندی اور رعایت سے ہمارے اعمال کے صحیح نتائج پیدا ہوتے ہین، اسی طرح انسان کی اندرونی دنیا جس کو مذہب "قلب کا عالم" اور فلسفۂ نفسیات "نفس یا دماغی کیفیات" کہتا ہے، اس کے لئے بھی کچھ قانون اور اسباب ہین جنکی پابندی اور رعایت سے قلب و دماغ اور روح کے مطلوبہ اعمال و افعال سامنے آتے اور اُن کے صحیح نتیجے مرتب ہوتے ہین، سائیکالوجی (علم نفسیات) کے انکشافات اور ترقی نے اب اس گرہ کو بالکل کھول دیا ہے، اُس نے بتایا ہے کہ ہم اپنے یا دوسرون کے اندر جس قسم کے جذبات اور ولولے پیدا کرنا چاہین، اور اُن کے مناسب شکل و صورت، اور ماحول (گرد و پیش) نہ اختیار کرین، تو ہم کو اُن کے پیدا کرنے مین کامیابی نہین ہوسکتی، ہمارے تمام تمدنی، اجتماعی، اور معاشرتی قوانین اسی اصول کے تحت مین وضع ہوئے ہین، اور اسی اصول کی بنا پر ہر قسم کے مذہبی، سیاسی، اور اجتماعی، مقاصد کے حصول کے لئے رواجی رسوم و آداب اور قواعد و ضوابط مقرر ہین، معبدون، ہیکلون اور گرجون مین جہان مذہبی عظمت و تقدس پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، پجاریون اور کاہنون کے خاص لباس، خاص رسوم و آداب، سکون و خاموشی، ادب و لحاظ، گھنٹون کی پُرشکوہ آواز، اور نشست و برخاست کے خاص طریقے ضروری سمجھے گئے ہین، شاہانہ رعب و داب کے اثرات پیدا کرنے کے لئے شاہی جلوسون اور سلطانی دربارون مین فوجون کے پرے، قوی ہیکل چوبدار، عصابردار، نقیب و چاؤش، خدام کی زرق برق پوشاکین، ننگی تلوارین، بلند نیزے، تخت و تاج، علم و پرچم، ماہی مراتب، نوبت و نقارہ اور دمبدم دورباش اور نگاہ روبرو کی پُر رعب صدائین ضروری ہین، کسی تعلیمی یا علمی میلان پیدا کرنے کے لئے فضا کا سکون و خاموشی، مقام کی سادگی و صفائی، شور و غوغا، اور شہر و بازار سے دوری ضروری چیزین ہین، بزم عروسی کے لئے رنگ و بو، نور و سرور، گانا بجانا، اور عیش و نشاط کا اظہار طبعی ہے۔

انہی طبعی و نفسی اصول کی بنا پر مذہبی اعمال مین بھی ان محرکات و آداب و قوانین کی رعایت رکھی گئی ہے۔ نماز سے

مقصود دل کے خضوع وخشوع، توبہ وانابت پشیمانی وشرمندگی، اطاعت وبندگی، اور خدا کی عظمت وکبریائی، اور اپنی عاجزی و درماندگی کا اظہار نیز دل و دماغ اور نفس وروح میں پاکی، صفائی اور طہارت پیدا کرنا ہے۔ اس بناپر نماز کے لئے بھی ایسے آداب وشرائط اورارکان مقرر کئے گئے جنسے انسان کے اندر اس قسم کے جذبات کو تحریک اور نشو ونما ہو (مثلاً نماز پڑھنے والا یہ سمجھ کر کہ وہ اب شہنشاہ عالم کے دربار میں کھڑا ہے، ہاتھ باندھے رہے، نظر نیچی کئے رہے، طور وطریق اور حرکات وسکنات میں ادب واحترام کا لحاظ رکھے۔ نماز کی جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، اور پھر اس کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو پیش کرے، اس ظاہری مجموعی ہیئت کا اثر انسان کی باطنی کیفیت پر پڑتا ہے۔ اور اس میں روحانی فیوض وبرکات کی استعداد وصلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ظاہری صفائی وپاکیزگی کا لحاظ نہ رکھا جائے، تو دل کی صفائی وپاکیزگی کا تصور اس کے اندر مؤثر انداز میں کیونکر پیدا ہوگا؟ یہی نفسی اصول ہے جو انسان کے ہر نظام اور ادارہ میں جاری وساری ہے، اندر بنانے کے لئے باہر کا بنانا بھی ایک حد تک ضروری ہے۔

اسی اصول کی بناپر تنہائی کی فرض نمازوں سے جماعت کی نماز، اور گھر کی نمازوں سے مسجد کی نماز بہتر ہے۔ اگر جماعت کا ماحول اور مسجد کا منظر دلوں کی کیفیت کو دوبالا کردیگا، اسی بناپر تمام بڑے بڑے کاموں میں اجتماعیت اور نظام کی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی اصول کے ماتحت اسکولوں کی تنظیم، اور ان کی درجہ بندی کھیل میں فریقین کی ہمرنگی وہم لباسی، فوجوں میں وردی اور حرکت وعمل کی یکسانی کی ضرورت سمجھی گئی ہے، اور یکساں اسلحہ اور ہتھیار، اور ہمقدم سکون ووقار کی بھی ضرورت ہے۔ کہ ان ظاہری تحرکات کا اثر پوری جماعت کے اندرونی تخیل پر پڑتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت میں چند اشخاص ایسے ہوں جو اصلی کیفیت سے متکیف ہوں۔ اُن کی یہ حقیقی کیفیت اپنے اثر سے دوسروں کو بھی پرکیف بناتی ہے۔ اور ان سے دوسرا، اور دوسرے سے تیسرا متاثر ہوکر کم وبیش پوری جماعت متاثر ہوجاتی ہے۔ اسی لئے جلسوں میں ایک کی ہنسی سے سب کو ہنسی اور ایک کے رونے سے بہتوں کو رونا آجاتا ہے۔ نفسیات اجتماع میں یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہے۔ غرض اسی سے اسلام نے اپنی عبادت کے لئے ان طبعی ونفسی اصول کا بڑا لحاظ رکھا ہے۔ نماز کے آداب وشرائط اور ارکان انہی کا نام ہے

ذکر و دعا، تسبیح کے دو طریقے | یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے کہ نماز سے مقصود خضوع و خشوع، ذکر الٰہی، حمد و ثنا، اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار اور اسی قسم کے دوسرے پاک جذبات کی تحریک ہے، یہ تمام باتیں درحقیقت انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں جن کے لئے ظاہری ارکان کی حاجت نہیں ہے، اسی لئے اسلام نے اپنی عبادتوں کی دو قسمیں کی ہیں ایک تو وہ جن کو انسان ہر حال اور ہر صورت میں کسی قید و شرط کے بغیر ادا کر سکے، اسکا نام عام تسبیح و تہلیل اور ذکر الٰہی ہے جسکے لئے نہ زمانہ کی قید ہے، نہ مکان کی شرط ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی پابندی ہے، یہ عبادت ہر لحظہ اور ہر صورت میں انجام پا سکتی ہے، چنانچہ خدا نے فرمایا،

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ (نساء) پس تم اللہ کو کھڑے، بیٹھے، اور لیٹے، یاد کرو،

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے صحابۂ کرام کی یہی حالت تھی، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ (آل عمران - ۲۰) — جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں،

دنیاوی مشاغل اور ظاہری کاروبار بھی ان کو اس فرض سے غافل نہیں کرتے، فرمایا،

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ (نور - ۵) — ایسے لوگ ہیں جنکو تجارتی کاروبار اور خرید و فروخت کے مشاغل خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتے،

نماز متحدہ طریق عبادت کا نام ہے، | دوسری عبادت وہ ہے، جو خاص شکل و صورت کیساتھ خاص اوقات میں اور خاص دعاؤں کے ذریعہ سے ادا کیجائے، اس کا نام نماز ہے، پہلا طرز عبادت انفرادی چیز ہے، اور وہ ہر فرد کے جداگانہ انتخاب پر منحصر ہے، اس کو جماعتی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ اسلام میں اسکو جماعت کیساتھ ادا کرنا مسنون بتایا گیا ہے، وہ تنہائی کا راز ہے، جس کو اس طرح خاموشی سے ادا کرنا چاہئے، کہ ریا اور نمائش کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو سکے لیکن دوسری قسم کی عبادت درحقیقت جماعتی صورت رکھتی ہے اور اسی لئے اس کو جماعت کیساتھ ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور اس کے انکار پر قتل تک جائز ہو سکتا ہے، اگر اس کو جماعت کیساتھ کوئی شخص ادا نہ کرے تو اگرچہ وہ ادا ہو جائیگی

لیکن جماعت کے ثواب اور برکات سے اس شخص کو محرومی رہیگی، دوسرے لفظون مین ہم اُسکو یون تعبیر کرسکتے ہین کہ عام ذکر و فکر اور تسبیح و تہلیل، انفرادی طریقۂ عبادت ہے، اور نماز ایک جماعتی شعار ہے، جو خاص ارکان اور شرائط کیساتھ اوقات مقررہ پر ادا ہوتی ہے، اور جس کے ادا کرنے کا جماعت کے ہر فرد کو ہر حالت مین حکم ہے، البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر جماعت کیساتھ ادا نہ ہوسکے تو تنہا بھی اسکو ادا کرنا ضروری ہے، اس کی مثال اُس سپاہی کی سی ہے جو کسی منزل مین اپنی فوج جس کے ساتھ اُسکو چلنا تھا کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا، اب تنہا رہ کر بھی اسکو وہی فرض ادا کرنا ہے جو پوری فوج کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑتا،

نماز مین نظام وحدت کا اصول

اسلام کے عام فرائض و احکام اور خصوصاً نماز اور اس کے متعلقات کی نسبت غور کرتے وقت ایک خاص اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے، وہی اصول درحقیقت اسلام کا اصلی راز بلکہ سرّ الاسرار ہے، اسلام کی اصل حقیقت صرف ایک ہے اور وہ توحید ہے، یہ توحید نہ صرف ایک فلسفیانہ موشگافی اور صوفیانہ نکتہ پروری ہے، بلکہ وہ عملی کیفیت ہے جس کو اسلام کے ایک ایک حکم سے آشکارا ہونا چاہئے، اسلام کے دوسرے احکام کی طرح نماز بھی اس حقیقت اور کیفیت کا مظہر ہے، نماز کی ایک ایک حرکت، ایک ایک جنبش، ایک ایک لفظ، ایک ایک اشارہ اور ایک ایک طرز سے اس حقیقت و کیفیت کو تراوش کرنا چاہئے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک نماز کی کوئی خاص شکل و صورت، آئین و طریق، اور سمت و وقت مقرر نہ کیا جاتا جماعتین اس کو ایک متحدہ نظام مین ادا نہین کرسکتی تھین، نماز لاکھون کرورون مسلمانون پر جنھون نے دعوتِ محمدیؐ کو قبول کیا فرض تھی، اب اگر ان مین سے ہر ایک کو یہ اجازت ہوتی، کہ جیسے چاہے، جب چاہے، جدھر منھ کرکے چاہے ادا کرلے، تو اسلام کی وحدت کا نظام قائم نہ رہتا، اور نہ اس کے دل کیطرح اس کی جسمانی اداؤن سے بھی توحید کا راز آشکار ہوتا اور نہ کل روئے زمین کے لاکھون کرورون مسلمان واحد جماعت کی مجسم صورت بن سکتے،

غرض اس نظام وحدت کا آشکارا و ہویدا کرنا، توحید کا سب سے بڑا رمز اور شعار ہے، اور کرورون دلون کو جو کرورون اشباح و اجسام مین ہین، ایک متحد جسم اور واحد قالب ظاہر کرنا صرف اسی طرح ممکن ہے کہ اُن سے واحد نظام کے ماتحت، واحد

صورت وشکل مین، واحد اعمال وافعال کا صدور کرایا جائے، چنانچہ انسان کے تمام جماعتی نظامات کی وحدت اسی اصول پر مبنی ہے، قوم کی وحدت، فوج کی وحدت، کسی بزم وانجمن کی وحدت، کسی مملکت وسلطنت کی وحدت، غرض ہر ایک نظام وحدت اسی اصول پر قائم ہے، اور اسی طرح قائم ہوسکتا ہے،

نماز مین جسمانی حرکات

یہ بھی ظاہر ہے، کہ نماز کی اصل غرض وغایت چند پاکیزہ جذبات کا اظہار ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حسب حال اُس سے کوئی فعل یا حرکت بھی صادر ہوتی ہے غصہ کی حالت مین چہرہ سرخ ہوجاتا ہے، خوف مین زرد پڑجاتا ہے، خوشی مین کھِل اٹھتا ہے، غم مین سکڑ جاتا ہے، جب وہ کسی سے سوال کرتا ہے، تو اس کے سامنے اپنے دونون ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کسی کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کو دیکھکر کھڑا ہوجاتا ہے، کسی سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو اُس کے آگے جُھک جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اپنا تذلل، فروتنی، اور خوشامد مقصود ہو تو منھ کے بل گرتا ہے اور پاؤن پر سر رکھدیتا ہے، یہ جذبات کے اظہار کے فطری طریقے ہین، جو ہر قوم مین تقریباً یکسان رائج ہین، اس تشریح کے بعد اب یہ سمجھنا چاہئے کہ جس طرح نماز کی دعائین انسانی طرز بیان مین ادا کی گئی ہین، اس کے ارکان بھی انسان کے فطری افعال وحرکات کی صورت مین رکھے گئے ہین،

انسان کے قلبی افعال واعمال کے مظاہر اُس کے جسمانی اعضا ہین، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ارادہ و نیت اور اس کے دلی جذبات واحساسات کے متعلق اُسوقت تک کچھ نہین کہہ سکتا جب تک اس کے ہاتھ پاؤن اور زبان سے اُن کے مطابق کوئی عمل یا حرکت ظاہر نہ ہو، اگر ایسا نہ ہو تو ہر انسان اپنی نسبت ولایت اور خیر کل ہونے کا دعوی کرسکتا ہے، اور سوسائٹی کا کوئی ممبر اس کی تکذیب نہین کرسکتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سوسائٹی کی بنیاد ہی سرے سے تباہ وبرباد ہوجاتی ہے، اگرچہ انسان کے اندر کی ہر چیز اسی طرح خدا کے سامنے ہے، جس طرح باہر کی، اور اس لئے خدا کو ظاہری اعمال کی ضرورت نہین، مگر خود بندون کو ان کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی دونون حیثیتون سے عرض والتجا، اور تذلل وعاجزی کی تصویر بنجائین،

انسان اپنے جسم اور روح دونون کے لحاظ سے خدا کا مخلوق ہے، اس کی زندگی کے دونون جز، خدا کے احسانات و

انعامات سے یکسان گران بار ہین، اس لئے ضرورت ہے کہ اس خالق و رازق اور اس ارحم الراحمین کے سامنے روح اور جسم دونون جھک کر سجدۂ نیاز ادا کرین، غرض یہ وجوہ ہین جنکی بنا پر شریعت نے جسم و جان دونون کی رعایت کرتے ہوئے نماز کے ارکان مقرر کئے،

اوپر گذر چکا ہے کہ انسان کے فطری اعمال و حرکات کے قالب مین نماز کا پیکر تیار کیا گیا ہے، جسمانی طریقے سے ہم کسی بڑے محسن کی تعظیم اور اُس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار تین طریقون سے کرتے ہین، کھڑے ہو جاتے ہین، جھک جاتے ہین، زمین پر سر رکھدیتے ہین، نماز کے بھی یہی تین رکن ہین چنانچہ آغازِ عالم سے انبیاے کرام علیہم السلام نے جس نماز کی تعلیم انسانون کو دی، وہ انہین تین اجزا سے مرکب تھی، کھڑے ہو جانا (قیام) جھک جانا (رکوع) اور زمین پر سر رکھدینا (سجدہ)

ارکانِ نماز

معلوم ہو چکا ہے کہ نماز ملتِ ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، حضرت ابراہیمؑ کو جب خدا کے گھر کی تعمیر و تطہیر کا حکم ہوا تو ساتھ ہی اسکی غرض بھی بتائی گئی،

وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ. (حج-۴)

اور میرے گھر کو طواف کرنے والون، کھڑے ہونے والون رکوع کرنے والون اور سجدہ کرنے والون کیلئے پاک صاف کر،

اس حکم مین نماز کے تینون ارکان، قیام، رکوع اور سجود کا مفصل اور بہ ترتیب ذکر ہے، حضرت مریمؑ کا زمانہ سلسلۂ اسرائیلی کا آخری عہد تھا، اُن کو خطاب ہوا،

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. (آل عمران-۵)

اے مریمؑ اپنے رب کے حضور مین کھڑے ہو کر بندگی کر، اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والون کیساتھ رکوع کر،

اس نمازِ مریمی مین بھی، نماز کے تینون ارکان موجود ہین،

توراۃ کے حوالون سے بھی نماز کے مختلف ارکان کا پتہ چلتا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ مترجمون نے عبرانی اور یونانی لفظون کے ترجمے اپنے خیالات اور رسم و رواج کے مطابق کردیئے ہین، جس سے حقیقت کے چہرہ پر بڑی حد تک پردہ پڑ جاتا ہے، بہرحال عبادت اور تعظیم کے یہ تینون طریقے، حضرت ابراہیمؑ کی شریعت اور اُن کی نسل مین جاری تھے، ذیل مین

ہم ان مین سے ہر ایک کا حوالہ توراۃ کے مجموعہ سے نقل کرتے ہین،

قیام "پر ابرہام (ابراہیم) ہنوز خداوند کے حضور مین کھڑا رہا" (پیدائش ۱۸ - ۲۲)

رکوع "اور (ابراہیم) زمین تک اُن کے آگے جھکا، اور بولا اے خداوند" (پیدائش ۱۸ - ۲)

سجدہ "اور یہ سُن کے کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر گیری کی، اور اُن کے دکھون پر نظر کی، انھون نے اپنے سر جھکائے، اور سجدے کئے" (خروج ۴ - ۳۱)

"تب ابرہام (ابراہیم) منھ کے بل گرا، اور خدا اُس سے ہمکلام ہوکر بولا، (پیدائش ۱۷ - ۳)

"تب ابرہام (ابراہیم) نے اپنے جوانون سے کہا تم یہان گدھے پاس رہو، مین اس لڑکے کے ساتھ (اپنے فرزند کی قربانی کے لیے) وہان تک جاؤن گا، اور سجدہ کر کے پھر تمھارے پاس آؤنگا" (پیدائش ۲۲ - ۵)

"تب اُس مرد (حضرت اسحاق کا ایلچی) نے سر جھکایا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا میرے خداوند ابرہام کا خدا مبارک ہو" (پیدائش ۲۴ - ۲۶)

"اور ایسا ہوا کہ جب داؤد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا، جہان اس نے خدا کو سجدہ کیا" (۲ سموائل ۱۵ - ۳۲)

زبور مین حضرت داؤد خدا تعالیٰ سے کہتے ہین:-

"اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس ہیکل کیطرف تجھے سجدہ کرون گا" (زبور ۵ - ۷)

ان حوالون سے بخوبی ثابت ہے کہ ابراہیمی ملت مین عبادت اور تعظیم الٰہی کے یہ تینون ارکان موجود تھے، اور اسلام نے اسی کی پیروی کی ہے، موجودہ انجیل مین دعا و نماز کا ذکر متی ۶ - ۵ و ۱۷ - ۲۱ و ۲۶ - ۳۶ مرقس ۱۴ - ۳۲ و لوقا ۲۲ - ۴۱ وغیرہ مین ہے، طریقۂ نماز مین ایک انجیل مین ایک ہی موقع کے لئے گھٹنا ٹیکنا (جو گویا رکوع ہے) (لوقا ۲۲ - ۴۱) اور دوسری مین (متی ۲۶ - ۳۹) منھ کے بل گرنا یعنی سجدہ کرنا لکھا ہے، اور بقیہ انجیلون مین خاموشی ہے،

عہد بعثت مین یہود و نصاریٰ مین جو لوگ نماز کے پابند تھے، وہ بھی ان ارکان کو ادا کرتے تھے، کھڑے ہوکر توراۃ یا زبور کی آیتین تلاوت کرتے تھے، اور سجدہ بھی کرتے تھے، قرآن پاک کی شہادت ہے:

لَیْسُوْا سَوَآءً، مِنْ اَھْلِ الْکِتٰبِ اُمَّۃٌ قَآئِمَۃٌ یَّتْلُوْنَ اٰیٰتِ اللّٰہِ اٰنَآءَ الَّیْلِ وَھُمْ یَسْجُدُوْنَ (اٰلِ عمران۔ ۱۲۰)

وہ برابر نہین ہین، اہل کتاب مین کچھ ایسے بھی ہین جو رات کو خدا کی آیتین کھڑے ہو کر پڑھتے ہین اور سجدے کرتے ہین۔

روایات مین ہے کہ رکوع مین یہودیون کیطرح دونون ہاتھ جڑے نہ رہین[۱]۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرب کے یہود بھی نماز کے یہ مختلف ارکان ادا کرتے تھے۔

اسلام کی نماز بھی انہین قدیم ارکان اور فطری شکل وصورت کیساتھ فرض ہوئی جو حضرت ابراہیمؑ کے عہد سے اب تک چلی آرہی تھی، چنانچہ انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کے مصنفین اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہین۔

"اسلامی نماز اپنی ترکیب مین بہت حد تک یہودیون اور عیسائیون کی نماز کے مشابہ ہے[۲]۔"

اسلام نے صرف یہ کیا کہ اس خزانہ کو وقفِ عام کر دیا، انسانی آمیزشون کو نکال کر بھلائے ہوئے فریضون کو دوبارہ یاد دلایا، مٹے ہوئے نقش کو اُبھار دیا، نماز کے بیجان پیکر مین حقیقت کی روح پھونک دی، اس مین اخلاص کا جوہر پیدا کیا، اس کو دین کا ستون بنایا، اور اپنی متواتر تعلیم وعمل سے اسکی ظاہری شکل وصورت کو بھی ہر انسانی تغیر سے محفوظ کر دیا، اس طرح اس نے اُس تکمیل کا فرض انجام دیا جس کے لئے وہ ازل سے منتخب تھا۔

یہ مسئلہ کہ نماز مطلق تسبیح وتہلیل اور ذکرِ الٰہی کا نام نہین، بلکہ اس کے ساتھ کچھ ارکان بھی ہین، رسول اللہ صلعم اور صحابہ کے عملِ متواتر کے علاوہ خود قرآنِ پاک سے بھی ثابت ہے، خوف اور جنگ مین نماز کے قصر اور ارکان کی تخفیف کی اجازت دی گئی ہے، اس کے بعد ہے کہ جب خطرہ جاتا رہے، تو نماز کو اُس طرح ادا کرو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے۔

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوۃِ الْوُسْطٰی وَقُوْمُوْا لِلّٰہِ قٰنِتِیْنَ، فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُکْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْکُرُوا اللّٰہَ کَمَا

نمازون کی اور بیچ کی نماز کی نگہداشت کرو، اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو، پھر اگر خوف ہو تو پیادہ یا سوار ہو کر (پڑھو) پھر جب خوف جاتا رہے تو اللہ کو ویسے یاد کرو

[۱] فتح الباری ابن حجر جلد ۲ صفحہ ۲۲۷ مصر، [۲] مضمون صلوٰۃ جلد ۴ صفحہ ۹۶۔

عَلَّمَکُمْ مَّالَمْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ، | جیسے اُس نے تم کو بتایا جو تم نہین جانتے تھے،

(بقرہ - ۳۱)

اس سے ثابت ہوتا ہو کہ اُس ذکر الٰہی کا کوئی خاص طریقہ تھا جسکی عملی شکل نماز ہے، اور اسی کی تفصیل سورۂ نساء مین ہے، اسی طرح جنگ کی نماز مین ایک رکعت امام کے ساتھ باقاعدہ ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت کے متعلق کہا گیا ہے

فَاِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلٰوۃَ فَاذْکُرُوا اللّٰہَ قِیَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِکُمْ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ ج (نساء - ۱۵)

پس جب نماز (ایک رکعت) ادا کر چکو تو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے اور پہلوون پر یاد کرو، پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو،

اس آیت مین غور کرنے کی دو باتین ہین، اول یہ ہے کہ ایک رکعت جو باقاعدہ ادا ہوئی، اسکو الصلٰوۃ (نماز) کہا گیا، اور دوسری رکعت جو خدا کا نام اٹھکر، بیٹھکر، جھک کر، لیٹے اور لڑائی حملہ اور مدافعت کی حالت مین پوری ہوئی اسکو صرف ذکر اللہ کہا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کی اس عارضی مختصر نماز کو "اقامتِ صلوٰۃ" (نماز کھڑی کرنا) کے لفظ سے ادا نہین کیا گیا، حالانکہ ذکرِ الٰہی، تسبیح و تہلیل اور بعض ارکان بھی اسمین موجود تھے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ پھر جب اطمینان ہو جائے تو نماز کھڑی کرو) اس سے معلوم ہوا کہ اقامتِ صلوٰۃ (نماز کھڑی کرنے) کے معنی مطلق ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور تلاوتِ قرآن سے جداگانہ ہین یعنی اقامتِ صلوٰۃ کے ضمن مین ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، حمد و ثنا اور قرأت کے علاوہ کچھ اور ارکان بھی داخل ہین جو جنگ کی حالت مین کم یا موقوف ہو گئے تھے، اور اب اس عارضی مانع کے دور ہو جانے کے بعد پھر بدستور نماز مین اُنکی بجا آوری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہی وہ ارکان تھے جن کے متعلق سورۂ بقرہ مین یہ کہا گیا تھا کہ جب خوف جاتا رہے تو پھر خدا کو اوس طرح یاد کرو جس طرح اُس نے بتایا ہے،

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام مین نماز کن ارکان کیساتھ مقرر ہوئی ہے، گو اس کے لئے یہ بالکل کافی ہے کہ آنحضرت صلعم نے تمام عمر خود کس طرح نماز پڑھی، اور صحابہ کو کس طرح کی نماز سکھائی، کیونکہ نماز کی یہ عملی کیفیت پورے تواتر کے ساتھ اُس عہد سے لیکر آج تک موجود ہے، اور دوست و دشمن اور مخالف و موافق کو معلوم ہے، اور اسلام کے ہر فرقہ مین یکسان طور

عقلاً بلا اختلاف مسلّم ہے، تاہم نظریہ پسند لوگون کے لئے قرآنِ پاک سے اُنکا ثبوت پہنچا دینا زیادہ مناسب ہوگا،

ہم پہلے رب العزت کی بارگاہ مین مؤدب کھڑے ہوتے ہین،

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ق — نمازون پر (عموماً) اور بیچ کی نماز پر (خصوصاً) نگاہ رکھو،

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ۔ (بقرہ-۳۱) — اور خدا کے آگے مؤدب کھڑے ہو،

نماز کا آغاز خدا کا نام لے کر کرتے ہین کہ

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۔ (اعلیٰ-۱) — اور اپنے پروردگار کا نام لیا پس نماز پڑھی،

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۔ (مدثر-۱) — اور اپنے رب کی بڑائی کر،

لفظ اللہ اکبر جس کی نماز مین بار بار تکرار کیجاتی ہے، اسی حکم کی تعمیل ہو،

اس کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرتے، اور اُس سے اپنے گناہون کی بخشش چاہتے ہین،

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۔ (طور-۲) — اور جب تو کھڑا ہو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

پھر قرآن پڑھتے ہین،

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۔ (مزمل-۲) — قرآن مین سے جتنا ہوسکے پڑھو،

قرآن کی ان آیتون مین خدا کے اسما اور صفات کا تذکرہ کرتے ہین، اور اس کی حمد خصوصیت کیساتھ بیان کرتے ہین،

جس سے اس کی بڑائی (تکبیر) ظاہر ہوتی ہے،

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ، اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

کہہ اللہ کر پکارو یا رحمان کر پکارو، جو کہکر پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہین، اپنی نماز نہ بہت زور سے پڑھ، اور نہ بہت چپکے بیچ کی راہ تلاش کر، اور کہہ کہ حمد اس اللہ کی جس نے کوئی بیٹا نہین بنایا، اور نہ سلطنت مین کوئی اُسکا شریک ہے، اور نہ درماندگی کے سبب سے، اُس کا

وَلِیٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ، (اسرائیل-۱۲) کوئی مددگار ہے، اور اسکی بڑائی کر، بڑی بڑائی،

چونکہ اس کی یہ حمد سورہ فاتحہ مین بہ تمام وکمال مذکور ہے، اسی لئے اس سورہ کو ہر نماز مین پہلے پڑھتے ہین، اس کے بعد قرآن مین سے جتنا پڑھنا ممکن اور آسان ہوتا ہے اُس کو پڑھتے ہین، پھر خدا کے سامنے ادب سے جھک جاتے ہین، یعنی رکوع کرتے ہین،

وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ، (بقرہ-۵) اور رکوع کرنے والون کیساتھ رکوع کرو،

پھر اس کے آگے پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے یعنی سجدہ کرتے ہین،

يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ، (حج-۱۰) اے ایمان والو! جھکو (رکوع کرو) اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی پرستش کرو، اور نیک کام کرو، تاکہ کامیاب ہو،

ان دونون (رکوع وسجدہ) مین خدا کی تسبیح وتحمید کرتے ہین،

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ، (واقعہ-۲-۳) تو اپنے بزرگ پروردگار (ربِّ عظیم) کے نام کی تسبیح کر،

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ، (اعلیٰ-۱) اپنے برتر رب (ربِّ اعلیٰ) کے نام کی تسبیح کر،

آنحضرت صلعم کی زبانی تعلیم کے مطابق پہلا حکم رکوع مین اور دوسرا سجدے مین ادا ہوتا ہے[1]،

قیام، رکوع اور سجود کی یہ ترتیب سورۂ حج (۱۰-ذکر ابراہیمؑ) اور آل عمران (۵-ذکر مریم) سے اور یہ امر کہ سجدہ پر ہی ایک رکعت تمام ہوجاتی ہے، سورۂ نساء (۱۵-ذکر نماز خوف) سے ثابت ہے، درحقیقت ارکان کی یہ ترتیب بالکل فطری اور عقلی ہے، پہلے کھڑا ہونا، پھر جھک جانا، پھر سجدے مین گر پڑنا، اس مین خود طبعی اور فطری ترتیب ہے، تعظیم کی ابتدائی اور کثیر الوقوع شکل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہوجاتا ہے، جب کیفیات اور جذبات مین گہرائی پیدا ہوجاتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اور جب فرط بے خودی کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے تو اپنے بلند ترین حصۂ جسم (یعنی پیشانی) کو اپنے محسن اور معظم کے پست ترین حصۂ جسم (یعنی پاؤن) پر رکھ دیتا ہے، یہی سبب ہے کہ سجدہ نماز کی کیفیات کی انتہائی صورت ہے، قرآن

---

[1] ابن ماجہ کتاب الصلوٰۃ باب التسبیح فی الرکوع والسجود،

نے کہا ہے،

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، (علق-۱) اور سجدہ کر اور قریب ہوجا،

گویا سجدہ قربتِ الٰہی کی اخیر منزل ہے، شاید اسی لئے وہ ہر رکعت مین مکرر ادا کیا جاتا ہے

نماز تمام جسمانی احکام عبادت کا مجموعہ ہے۔

قرآن پاک کی مختلف آیتون مین ہم کو مختلف قسم کی جسمانی، لسانی اور قلبی عبادتون کا حکم دیا گیا ہے، جسم کو ادب سے کھڑا رکھنے، پھر جھکانے، اور سرنگون کرنے کا حکم ہے، مختلف دعاؤن کے پڑھنے کی تاکید ہے، خدا کی تسبیح و تحمید کا ارشاد ہے، دعا اور استغفار کی تعلیم ہے، دل کے خضوع و خشوع کا فرمان ہے، رسول پر درود بھیجنے کا امر ہے، اس لئے نماز کی تشکیل اس طرح کی گئی کہ اس ایک عبادت کے اندر قرآن پاک کی تمام جسمانی، لسانی اور روحانی عبادتون کے احکام یکجا ہو گئے، اسی لئے ایک نماز قرآن کے تمام گوناگون جسمانی، لسانی اور روحانی عبادات کا مجموعہ ہے، دوسرے لفظون مین یون کہہ سکتے ہین کہ قرآن پاک مین مسلمانون کو قیام، رکوع، سجود، تہلیل، تسبیح، تکبیر، قرأتِ قرآن، ذکرِ الٰہی اور درود پڑھنے کے جو احکام عطا کئے گئے ہین، ان کی مجموعی تعمیل کا نام نماز ہے، جس مین یہ تمام منفرد احکام مجموعی حیثیت سے انجام پاتے ہین، دوسری طرف ان احکام کی بجاآوری مین ایک ترتیب پیدا کی گئی ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتی اور یہ کام انسانون کے ذاتی انتخاب پر چھوڑ دیا جاتا، کہ جو چاہے، رکوع کرے، جو چاہے سجدہ کرے، جو چاہے صرف قیام کرے جو چاہے زبان ہی سے ذکر و قرأت پر اکتفا کرلے، اور جو چاہے صرف دل سے دھیان کرکے اس فرض سے ادا ہوجائے تو ہر فرد سے فرائضِ الٰہی کے متعدد ارکان چھوٹ جاتے جنپر کبھی عمل نہ ہوتا، اور عجب نہین کہ افراد کی طبعی سستی اور سہل انگاری ان پورے احکام کی تعمیل مین مانع آتی، سب سے بڑھ کر یہ کہ تمام مسلمانون کی عبادت کی واحد اور منتظم شکل پیدا نہ ہوتی، نہ جماعت ہوسکتی، اور نہ نماز کو ایک مذہب کی عبادت خاص کہا جاسکتا، اور نہ جماعی رمز و شعار کی وحدت کی شان اس سے پیدا ہوکر مسلمانون کو واحد امت بناتی اور بتاتی،

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ کے ذریعہ اپنے رسول کو اس عبادت کی عملاً تعلیم دی، اور رسول نے امت کو سکھایا، اور امت

۱ؐ موطا امام مالک و صحیح بخاری کتاب الصلوۃ،

نے نسلاً بعد نسل موجودہ اور آیندہ نسل کو سکھایا، اور اس پورے تواتر عمل کے ساتھ جس مین ذرا بھی شک و شبہ نہین، وہ آج تک محفوظ ہے،

نماز کی دعا | نماز کی مختلف حالتون مین اُن حالتون کے مطابق مختلف دعائین پڑھی جاتی ہین، اور پڑھی جاسکتی ہین، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی مختلف حالتون کی بیسیون مختلف دعائیں مروی ہین اور ہر مسلمان ان مین سے جو چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز کی وہ اصلی دعا جس سے ہمارے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، جس کے نماز مین پڑھنے کی تاکید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کو آپ نے تمام عمر نماز کی ہر رکعت مین پڑھا ہے، اور اس وقت سے لیکر آج تک تمام مسلمان پڑھتے آئے ہین، وہ سورہ فاتحہ ہے، جو مقاصدِ نماز کے ہر پہلو پر حاوی اور محیط ہے، اسی لئے وہ اسلام مین نماز کی اصلی دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو خدا نے بندون کی بولی مین اپنے منہ سے ادا کی،

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۭ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۭ اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ڏ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاۗلِّيْنَ ، (فاتحہ - ۱)	حمد ہو اس اللہ کی جو سب جہانون کا پروردگار ہے رحم والا مہربان ہے، ہمارے عمل کے بدلے کے دن کا مالک، (ہے) (اے آقا!) ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہین، تو ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان کا راستہ جنپر تو نے فضل کیا، ان کا راستہ نہین جنپر غضب آیا، اور نہ انکا جو بہک گئے،

(اس دعا کو ختم کر کے آمین کہتے ہین، یعنی اے خدا تو اسکو قبول کر،)

یہ وہ دعا ہے جس کو ہر مسلمان، ہر نماز مین دہراتا ہے، جس کے بغیر ہر نماز ناتمام اور ادھوری رہتی ہے[1] یہ دعا اسلام کی تمام تعلیمات کا عطر اور خلاصہ ہے، خدا کی حمد و ستایش ہے، توحید ہے، اعمال کی جزا و سزا کا

---

[1] جامع ترمذی قرأت فاتحہ۔

یقین ہے، عبادت کے مخلصانہ ادا کا اقرار ہے، توفیق وہدایت کی طلب ہے، اچھون کی تقلید کی آرزو اور برون کی پیروی سے بچنے کی تمنا ہے، جس وقت اس حمد مین خدا کی پہلی صفت "کل جہانون کا پروردگار" زبان پر آتی ہے، تو اُس کی تمام قدرتین اور بخششین جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہین سب سامنے آجاتی ہین، "جہانون" کی وسعت کے تخیل سے اس کی عظمت اور کبریائی کی وسعت کا تخیل پیدا ہوتا ہے؛ "سارے جہانون کے ایک ہی پروردگار" کے تصور سے کل کائناتِ ہستی کی برادری کا مفہوم ذہن مین آتا ہے، انسان ہون کہ حیوان، چرند ہون کہ پرند، پھر انسانون مین امیر ہون یا غریب، مخدوم ہون یا خادم، بادشاہ ہون یا گدا، کالے ہون یا گورے، عرب ہون یا عجم، کل مخلوقات خلقت کی برادری کی حیثیت سے یکسان معلوم ہوتی ہے، خدا کو "رحمان و رحیم" کہکر پکارنے سے اس کی بے انتہا رحمت، بے پایان شفقت، غیر محدود بخشش اور ناقابلِ بیان کیف محبت کا سمندر دل کے کوزہ مین موجین مارنے لگتا ہے۔ "روز جزا کے مالک" کا خیال ہم کو اپنے اپنے اعمال کی ذمہ داری اور مواخذہ سے باخبر اور خدا کے جلال وجبروت سے مرعوب کردیتا ہے۔ "ہم تجھی کو پوجتے ہین" کہکر ہم اپنے دل کی زمین سے ہر قسم کے شرک کو بیخ و بُن سے اکھاڑ دیتے ہین۔ "ہم تجھی سے مدد مانگتے ہین" بول کر ہم تمام دنیاوی سہارون اور بھروسون کو ناچیز سمجھتے اور صرف خدا کی طاقت کا سہارا ڈھونڈھتے۔ اور سب سے بے نیاز ہوکر اسی ایک کے نیازمند بنجاتے ہیں، سب سے آخر، ہم اس سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق چاہتے ہین، یہ سیدھی راہ (صراط مستقیم) کیا ہے؟ اس کی شریعت کے احکام ہین:

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

کہدے (اے پیغمبر) آؤ مین تم کو پڑھکر سناؤن جو تمھارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ اُس کیساتھ شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، غربت کے سبب اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہین، بے حیائی کی باتون کے

الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِکُمْ وَصّٰکُمْ بِهٖ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ ۔ وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْیَتِیْمِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ حَتّٰی یَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ج وَاَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُکَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ج وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبٰی ج وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِکُمْ وَصّٰکُمْ بِهٖ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ ۙ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِیْ مُسْتَقِیْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج

(انعام - ۱۹)

نزدیک نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر مین فحش ہون یا باطن مین، جس جان کو خدا نے محترم کیا ہے اس کو مت مارو، لیکن انصاف کیساتھ، یہ وہ باتین ہین جنکا حکم خدا نے تم کو دیا ہے، شاید کہ تم سمجھو، اور یتیم کے مال کے پاس مت جاؤ، لیکن اچھی نیت سے یہان تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہین دیتے، جب تم بات بولو تو انصاف کی، گو وہ تمھارا عزیز ہی کیون نہ ہو. اور خدا کے عہد کو پورا کرو، یہ وہ باتین ہین جنکا خدا نے تم کو حکم دیا ہو، تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور بے شبہہ یہی ہو' میرا سیدھا راستہ (صراط مستقیم) تو تم اسی کی پیروی کرو'

ان آیات نے واضح کر دیا کہ وحی محمدی کی اصطلاح مین "صراط مستقیم" کیا ہے، یعنی شرک نہ کرنا، مان باپ کیساتھ نیک سلوک، اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ، ظاہری و باطنی ہر قسم کی برائیون سے بچنا، معصوم اور بے گناہ جانون کی عزت کرنا (ناحق قتل نہ کرنا) یتیم کے ساتھ احسان، ناپ تول مین ایمانداری، بلا رورعایت سچ بولنا، اور عہد کا پورا کرنا، یہ وہ صفات عالیہ ہین جن کو "صراط مستقیم" کی مختصر سی ترکیب توصیفی مین ہم خدا سے روزانہ مانگتے ہین، جو اخلاق کا جوہر اور نیکی کی روح ہین،

یہی وہ صفات حسنہ ہین جن سے خدا کے وہ خاص بندے متصف تھے جنپر اُس کا فضل و انعام ہوا، یہ خاص بندے کون ہین؟، قرآن پاک نے اس کی تشریح بھی خود کر دی ہے،

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ	اور جو خدا اور رسول کے حکم پر چلتے ہین، تو وہ ان
الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ	لوگون کے ساتھ ہین جنپر خدا کا فضل اور انعام ہوا،
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ	یعنی نبی، صدیق، شہید، اور صالح لوگ، ان کی
وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ؕ (نسآء-۹)	رفاقت کیسی اچھی ہے،

اس بنا پر ہر نمازی جس صراطِ مستقیم اور راہِ راست کے لئے دعا کرتا ہے، وہ نیکی کی وہ شاہراہ ہے، جس پر خدا کے تمام نیک بندے (انبیاء، صدیقین، شہداء، اور صالحین) علی قدرِ مراتب چل چکے،

سیدھے راستہ سے ہٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، (۱) افراط (زیادتی) کے سبب سے اور (۲) تفریط (کمی) کے سبب سے، افراط یہ ہے کہ خدا کی شریعت مین ہم اپنی طرف سے بدعتون کا اضافہ کرین، یہ گمراہی ہے اور تفریط یہ ہے کہ خدا کے احکام پر عمل چھوڑ دین، اس سے خدا کا غضب قوم پر نازل ہوتا ہے، اور ہر قسم کا انعام واکرام چھین لیا جاتا ہے، پہلی صورت کی مثال نصاریٰ ہین، جنھون نے دین مین اپنی طرف سے ہزارون باتین اضافہ کر دین، دوسری کا نمونہ یہود ہین جنھون نے احکامِ الٰہی کو پس پشت ڈال دیا، اور ہر قسم کے انعام واکرام سے محروم ہو گئے، مسلمانون کی دعا یہ ہے، کہ الٰہی ہم کو ان دونون غلط راستون سے بچانا اور اعتدال کی شاہراہ پر قائم رکھنا،

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ اسلام کی یہ دعا، (سورۂ فاتحہ) دین ودنیا کی دعاؤن کی جامع، جسم وروح کی نیکیون پر مشتمل، اور اخلاق وایمان کی تعلیمات کو محیط ہے، اس مین خدا کی حمد بھی ہے، اور بندے کی التجا بھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے اس کی نسبت فرمایا:-

> جو نماز مین اس سورہ کو نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص اور ناکمل ہے، خدا فرماتا ہے کہ نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصون مین بٹی ہوئی ہے، آدھی میرے لئے ہے، اور آدھی اس کے لئے، بندہ جب الحمد للہ رب العٰلمین (حمد ہو سارے جہانون کے

پروردگار کی، کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: "میرے بندہ نے میری ستایش کی" پھر جب وہ الرحمن الرحیم (مہربان رحم والا) کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے: "میرے بندہ نے میری تعریف کی"۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین (نیک و بد کی جزا کے دن کا مالک) تو خدا فرماتا ہے "میرے بندہ نے میری بڑائی ظاہر کی"، اتنا میرا حصہ ہے، اور میرے اور میرے بندہ کے درمیان مشترک یہ ہے، کہ "ایاک نعبد وایاک نستعین۔ (ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں) اور اس کے بعد آخر تک (کہ ہم کو صراط مستقیم دکھا) میرے بندہ کی دعا ہے اور میرے بندہ نے جو مانگا وہ اس کو ملا[۱]۔

اس حدیثِ قدسی کے آئینہ مین اسلامی نماز کی اُس دعا کا جو دلکش و دلفریب نظارہ نظر آتا ہے وہ روح مین نشاط، اور دل میں سرور پیدا کرتا ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کا ایک دھندلا سا تصور ایک عیسائی یورپین فاضل اے جی وینسنک (A.G.WENSINCK) کو بھی جس نے انسائیکلوپیڈیا آف اسلام مین اسلامی نماز پر ایک پر معلومات مضمون لکھا ہے، تھوڑی دیر کے لئے ہوجاتا ہے، وہ لکھتا ہے:

"(اسلام کے روسے) نماز حضورِ قلب کے ساتھ ادا ہونی چاہئے ایک دفعہ محمدؐ نے ایک پرنقش و نگار کپڑے کو اس لئے اتار دیا کہ اس سے نماز میں توجہ بٹتی ہے، یہ واقعہ کہ نماز صرف ظاہری رسوم ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسمیں دلی خضوع وخشوع کی بھی ضرورت ہے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جسمین محمدؐ نے کہا ہے، کہ مجھے تمہاری دنیا کی دو چیزیں پسند ہیں، خوشبو اور عورت اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے؛ محمدؐ پر نمازوں میں گریہ طاری ہوجانا بھی بعض اوقات منقول ہے، نماز کی ایک سب سے اعلیٰ خصوصیت وہ ہے جس کو ہم ان دو حدیثوں میں پاتے ہیں جنمین بیان ہے کہ نماز

[۱] جامع ترمذی تفسیر فاتحہ ومسند ابن حنبل جلد ۲ صفحہ ۲۴۱ (مصر)

خدا سے سرگوشی اور مکالمہ ہے"۔ اور اس کی تشریح ہم کو اس حدیث قدسی میں ملتی ہے

کہ "سورۂ الحمد میرے اور میرے بندہ کے درمیان بٹی ہوئی ہے"۔

اس دعائے محمدی کا موازنہ دوسرے انبیا کی منصوص دعاؤں سے

دنیا مین کوئی پیغمبر ایسا نہین آیا جس کو نماز کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور نماز مین پڑھنے کیلئے کوئی دعا تعلیم نہ کی گئی ہو، کوہِ طور پر جلوۂ ربانی کے وقت حضرت موسیٰؑ نے نماز مین جو دعا پڑھی تھی وہ توراۃ کی کتاب خروج مین موجود ہے، زبور تو شروع سے آخر تک دعاؤں کا مجموعہ ہی ہے، مگر اس مین ایک خاص دعا پر یہ عنوان بھی لکھا نظر آتا ہے کہ "داؤد کی نماز" انجیل مین حضرت عیسیٰؑ اپنی وداعی شب مین حواریون کو ایک خاص دعا کی تعلیم دیتے ہین، جو آج تک عیسائیون کی نماز کا اصلی جزو ہے، ان دعاؤن کو سامنے رکھ کر محمد رسول اللہؐ کی زبان وحی ترجمان کے ذریعہ سے آئی ہوئی دعا کی تاثیری کیفیت، حسن تعبیر، جامعیت، پاکیزگی، اور اختصار کا اندازہ ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ اسکی کیا بے مثالی ہے جس کے سبب سے نمازون مین پڑھنے کے لئے اسی کا انتخاب ہوا؟ اسی لئے ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنے ایک صحابی حضرت اُبیؓ سے فرمایا تھا کہ "نماز مین جو سورہ تم پڑھتے ہو یعنی اُمّ القرآن قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ مین میری جان ہے کہ وہ نہ توراۃ مین اتری نہ انجیل مین نہ زبور مین، اور نہ اس کے مثل کوئی دوسری چیز خود قرآن مین موجود ہے"۔ اس حدیث کی صحت اور صداقت کا یقین خود ان دعاؤن پر ایک نظر ڈالنے سے ہوگا۔

حضرت موسیٰؑ کی نماز کی دعا

توراۃ کی کتاب الخروج مین ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ توراۃ لینے اور ربانی تجلی کا ایک تماشا دیکھنے کے لئے کوہِ طور پر چڑھے، اور تجلی نظر آئی، تو فوراً خدا کا نام لیتے ہوئے سجدہ مین گر پڑے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ دعا تعلیم کی،

"خداوند، خداوند، خدا، رحیم، اور مہربان، قہر مین دھیما اور رب الفیض و وفا، ہزار پشتوں کیلئے فضل رکھنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ ہر حال مین معاف نہ کرے گا"

بلکہ باپوں کے گناہ کا بدلہ ان کے فرزندون سے اور فرزندون کے فرزندوں سے تیسری

اور چوتھی پشت تک لیگا " (۴۴-۶)

اس دعا کے ابتدائی فقرے اگرچہ نہایت مؤثر ہین لیکن خاتمہ نہایت مایوس کن ہی، پہلے فضل و رحمت

کی امید دلا کر آخر مین بابِ اجابت پر قفل چڑھا دیا ہے،

زبور میں حضرت داؤدؑ کی نماز کی دعا | زبور باب ۸۶،

داؤد کی نماز

"اے خداوند! اپنا کان جھکا اور میری سُن کہ مین پریشان اور مسکین ہون، میری جان کی حفاظت کر کہ مین دیندار ہون، اے تو کہ میرا خدا ہے اپنے بندہ کو کہ جس کا توکل تجھ پر ہے رہائی دے، اے خداوند مجھ پر رحم کر کہ مین تمام دن تیرے آگے نالہ کرتا ہون، اپنے بندہ کے جی کو خوش کر کہ اے خداوند مین اپنے دل کو تیری طرف اٹھاتا ہون، کیونکہ تو اے خداوند بھلا ہے، اور بخشنے والا ہے، اور تیری رحمت ان سب پر جو تجھ کو پکارتے ہین، وافر ہے،

اے خداوند! میری دعا سُن! اور میری مناجات کی آواز پر کان دھر، مین اپنے بپت کے دن تجھ کو پکارون گا، کہ تو میری سنیگا، معبودون کے درمیان اے خداوند تجھ سا کوئی نہین، اور تیری صنعتین کہین نہین، اے خداوند! ساری قومین جنھین تو نے خلق کیا، آئینگی، اور تیرے آگے سجدہ کرین گی، اور تیرے نام کی بزرگی کرین گی کہ تو بزرگ ہے اور عجائب کام کرتا ہے، تو ہی اکیلا خدا ہے.

اے خداوند! مجھ کو اپنی راہ بتائین، تیری سچائی میں چلونگا، میرے دل کو یکطرفہ کر، تاکہ مین تیرے نام سے ڈرون، اے خداوند! میرے خدا مین اپنے سارے دل

سے تیری ستایش کرون گا، اور ابد تک تیرے نام کی بزرگی کرونگا کہ تیری رحمت
مجھ پر بہت ہے، اور میری روح کو اسفل پاتال سے نجات دی ہی،

اے خدا، مغرورون نے مجھ پر چڑھائی کی ہے اور کٹر لوگوں کی جماعت میری جان
کے پیچھے پڑی ہے، اور انھون نے مجھ کو اپنی آنکھون کے سامنے نہین رکھا، لیکن تو اے خداوند
خدا رحیم و کریم اور برداشت کرنے والا ہے، اور شفقت اور وفا مین بڑھ کر ہے، میری
طرف توجہ ہو اور مجھ پر رحم کر، اپنے بندہ کو اپنی توانائی بخش، اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو
نجات دے، مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ وہ جو میرا کینہ رکھتے ہین، دیکھین اور
شرمندہ ہون. کیونکہ تونے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔

اس دعا مین بھی وہی خدا کی حمد وصفت اور توحید وعبادت کا ذکر، راہِ راست کی ہدایت کی طلب
اور شریرون اور گمراہون سے بچائے جانے کی درخواست ہے، لیکن طول، تکرار اور دعا مانگنے والے کی
شخصیت کا رنگ غالب ہونے کے سبب سے یہ ہر انسان کی دعا نہین بن سکتی، اور نہ اس کا طول اس کو ہر وقت
کی نماز مین پڑھے جانے کی سفارش کرتا ہے،

انجیل مین نماز کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حواریون کو دعا، اور نماز کے آداب بتا کر یہ دعا تعلیم
کرتے ہین:-

"اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام مقدس ہو، تیری بادشاہت آوے، تیری
مرضی جیسی آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے،
ہمارے قرض ہمین معاف کر جیسے ہم بھی اپنے قرضدارون کو معاف کرتے ہین، اور ہمین
آزمایش مین مت ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ
تیرا ہی ہے؛ آمین،

نام کی تقدیس" خدا کی حمد" ہے، " بادشاہت کے آنے" سے مقصود شاید قیامت، اور اعمال کے فیصلہ کا دن ہے، جو دعائے قرآنی مین مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، کے لفظ سے ادا ہوا ہے، نیز استعارہ کی زبان مین " روز کی روٹی" سے مراد دنیاوی روٹی نہ لیجائے، بلکہ روح کی غذا یا صراطِ مستقیم لیجائے، اور "قرض" سے مراد فرائض اور حقوق لئے جائین جو خدا کی طرف سے انسانون پر عائد ہین، " آزمایش" مین نہ پڑنے اور برائی سے بچنے کے معنی وہی لئے جا سکتے ہین، جو اسلامی دعا کے خاتمہ مین مذکور ہے کہ " نہ اُن کا راستہ ہو جن پر تیرا غضب آیا اور جو سیدھے راستہ سے بہک گئے ہین"،

اس تشریح سے مقصود یہ ہے کہ یہ چارون دعائین جو چار اولوالعزم پیغمبرون کی زبانِ نبوت سے ادا ہوئین، کسی قدر معنوی اشتراک کی وجہ سے باہم وہی نسبت رکھتی ہین جو تکمیلِ دین کے مختلف مدارج مین کسی کو نظر آ سکتی ہے، دعائے محمدیؐ تکمیلی شکل کی آئینہ دار ہے، وہ مختصر ہے، تاثیر سے لبریز ہے، خدا کی تمام صفاتِ کاملہ کا مرقع ہے، تمام مقاصد اور احکامِ شریعت کی جامع ہے، اس کے الفاظ مین ایسی عالمگیری ہے جو ہر وقت اور ہر حالت مین ہر انسان کے دل کی نمایندگی کر سکتی ہے، وہ ایسے استعارات سے پاک ہے، جو ظاہر بینون کی لغزش کا باعث ہون اور خدا کو انسانون سے رحم و کرم کی صفت " قرض " لینے پر آمادہ کرتے ہون، نیز وہ خدا کی رحمتِ عام کو ایسے عنوان سے ادا کرتی ہے، جسمین کائنات کا ایک ایک ذرہ داخل ہے؛ خدا کی وہ تین صفتین جنکا تصور کئے بغیر خدا کا تصور پورا نہین ہو سکتا، (یعنی، ربوبیت، رحمت، اور مالکیت) یہ سورہ ان سب کی جامع ہے، ربوبیت مین وہ تمام صفتین داخل ہین، جنکا تعلق پیدایش سے لیکر موت تک ہر مخلوق کے ساتھ قائم رہتا ہے، رحمت اس کی وہ عالمگیر صفت ہے، جس مین اس کی تمام جمالی صفتون کی نیرنگیان ظاہر ہوتی ہین، مالکیت اس کی تمام جلالی صفتون کا مظہر ہے، اور پوری سورہ دعا کے اغراض ثلاثہ حمد، اچھائیون کے لئے درخواست، اور برائیون سے بچانے کی التجا پر مشتمل ہے، طرزِ بیان خدا اور بندہ کے شایانِ شان ہے، درخواستین حد درجہ مؤدبانہ ہین، اوصافِ الٰہی وہی ہین جو ایک دعا کے مناسب

ہو سکتے ہین، دعامین عموم ہے، وہ ذاتیات تک محدود نہین ہے، للّٰہیت اور روحانیت کا کمال منتہ
نظر ہے، اس لئے دنیاوی چیزون کا ذکر نظر انداز کیا گیا ہے، خدا کے اوصاف اور بندہ کی التجاؤن مین کمیت
اور کیفیت دونون حیثیتون سے تناسب موجود ہے، یعنی دونون حصّون نے مناسبت کیساتھ جگہ گھیر
اور دونون ٹکڑون کے مضامین مین ربط اور تعلق قائم ہے، خدا کے عظمت و جلال، رحم و کرم، قدرت
شوکت، شفقت و رافت، اور بندہ کے خشوع و خضوع، بلند حوصلگی، صداقت طلبی کا ایسا جامع، مختصر، او
پُراثر بیان سورۂ فاتحہ کے سوا اور کہان مل سکتا ہے؟

نماز کے لئے تعین اوقات کی ضرورت

نماز کے سلسلہ مین اسلام کا ایک اور تکمیلی کارنامہ اوقاتِ نماز کی تعیین ہے، ظاہر ہے کہ د
کا کوئی کام وقت اور زمانہ کی قید سے آزاد نہین ہوسکتا، اس لئے کسی کام کے کرنے کیلئے
وقت سے بے نیازی ممکن نہین، اب سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے لئے خاص خاص اوقات کی تعیین ضروری
تھی؟ واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلعم جس دینِ کامل کو لے کر مبعوث ہوئے، اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے
کہ وہ **عملی** ہے، محض نظری نہین، اس نے نماز کی تعلیم دی، تو محض اصول اور نظریات کے لحاظ سے نہین، بلکہ
اس لئے کہ انسان روزانہ مختلف اوقات مین اس فرض کو ادا بھی کرے، انسان کی نفسی (سائیکولاجیکل)
خصوصیت یہ ہے کہ جو کام مداومت کیساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے، جب تک وہ اس کے اوقات نہ مقرر کرلے
کبھی وہ اس کو مستعدی کے ساتھ بلاناغہ انجام نہین دے سکتا، اسی لئے ہر منظم، باقاعدہ، اور دائمی عمل کیلئے
اوقات کی تعیین ضروری ہے، اور یہی طریقہ تمام دنیا نے اپنے باقاعدہ اور منظم کامون کے لئے اختیار کیا ہے،
اس مین اصلی راز یہ ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کسی کام کے کرنے کی لیے ۲۴ گھنٹون
کی مہلت ہے، تو وہ ہمیشہ سستی اور کاہلی سے اس کام کو ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالتا جاتا ہے، یہانتک
کہ دن تمام ہوجاتا ہے، اور آخری گھڑی بھی گذر جاتی ہے، اور وہ اس کام کو انجام نہین دیتا، لیکن جب کامون
کے لئے اوقات متعین ہوجاتے ہین تو ہر مقررہ وقت کی آمد انسان کو اس وقت کا کام یاد دلاتی ہے، اور وہ

وقت گذرنے نہین پاتا کہ دوسرے کام کا وقت آجاتا ہے. اس طرح وقت کا فرشتہ ہر وقت انسان کے فرائض کو یاد دلاتا رہتا ہی اور تمام کام پابندی کے ساتھ بلاناغہ انجام پاتے جاتے ہین،

اوقاتِ نماز کے تقرر مین وہ چیز بھی مد نظر ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے، یعنی اصولِ وحدت جو اسلام کا اصلی رمز اور شعار ہے، مسلمان مختلف شہرون، ملکون، اور اقلیمون مین ہزارون لاکھون اور کرورون کی تعداد مین آباد ہین، مگر یہ کثرت ایک خاص وقت اور ایک خاص حالت مین وحدت کا مرقع بنجاتی ہے، اگر ہوا مین لگی ہوئی دوربین سے اگر زمین کی طرف دیکھو تو ایک خاص وقت مین لاکھون کرورون انسانون کو ایک ہی وضع مین ایک ہی شکل مین خالقِ عالم کے سامنے سرنگون پاؤ گے، اور جہانتک مطلع و مغرب مین نمایان فرق نہ ہوگا، یہی منظر آنکھون کے سامنے رہیگا. مختلف ملکون مین طلوع و غروب کا اختلاف اگر اس وحدت کے رنگ کو کامل نہین ہونے دیتا. تو کم از کم اتنی وحدت تو یقینی ہے کہ جس وقت جس حالت مین ایک جگہ آفتاب ہوتا ہے، جب دوسری جگہ بھی اُسی حالت مین ہوتا ہے. تو نماز کا فرض اس وقت وہان ادا ہوتا ہے، یہ وحدت ظاہر ہے کہ اوقات کے تقرر کے بغیر ممکن نہ تھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو صفحۂ ارضی تو کجا ایک محلہ اور ایک گھر کے مسلمان بھی ایک جگہ اور ایک حالت مین نظر نہین آسکتے تھے،

نماز کے اوقات دوسرے مذہبون مین

اسی لئے اوقات کے تقرر اور تعین کی اس مصلحت کو دنیا کے تمام مذہبون نے یکسان تسلیم کیا ہی، اور اپنے اپنے نظریون اور اصولون کے مطابق عبادتون کے مختلف اوقات مقرر کر رکھے ہین. ہندو آفتاب کے طلوع و غروب کے وقت پوجا پاٹ کرتے ہین، زردشتی صرف طلوعِ آفتاب کے وقت زمزمہ خوان ہوتے ہین، رومن کیتھولک عیسائی صبح کو طلوعِ آفتاب سے پہلے، پھر شام کو، پھر رات کو سوتے وقت دعا مانگتے ہین، یہودیون مین تین وقت کی نمازین ہین جنکو "تِفلاّ" کہتے ہین. دانیال نبی کی کتاب مین ہے،

"جب دانیال کو معلوم ہوا کہ نوشتہ پر دستخط ہوگئے تو وہ اپنے گھر آیا، اور اپنی کوٹھری کا دروازہ جو بیت المقدس کیطرف تھا کھول کر اور دن بھر مین تین مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا

کے حضور مین جس طرح سے پہلے کرتا تھا دعا اور شکر گذاری (حمد) کرتا رہا۔ ۔ ۔ ۔ ۔

۔ ۔ پر ہر روز وہ تین بار دعا مانگتا ہے" (۶-۱۰ تا ۱۳)

حضرت داؤدؑ کی زبور مین ان تین وقتون کی تعیین ان لفظون میں ملتی ہے،

"پر مین خدا کو پکارون گا، تب خدا مجھے بچائیگا، شام کو اور صبح کو اور دوپہر کو مین فریاد

کرونگا، اور نالہ کرون گا، سو وہ میری آواز سُن لیگا" (۵۵-۱۶ و ۱۷)

اسلامی اصطلاح مین ہم ان کو فجر، ظہر، اور مغرب کی نمازین کہہ سکتے ہین،

حضرت عیسیٰ علیہ السّلام نے دعاؤن اور نمازون کی اہمیت اور زیادہ بڑھائی۔ لوقا کی انجیل مین ہے؛

"پھر اس نے (حضرت عیسیٰؑ نے) اس لئے کہ ان کو ہمیشہ دعا مین لگے رہنا اور سستی نہ کرنا ضرور

ہے، ایک تمثیل کہی، (۱۸-۱)

حواریوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی شریعت مین بھی نماز کے کچھ اوقات وہی تھے

جو یہودیون مین تھے، اور کچھ اور زیادہ تھے، ظہر کی نماز اُن کے ہان بھی تھی، چنانچہ اعمال مین ہے:

"پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا مانگنے گیا" (اعمال ۱۰-۹)

لیکن ان کے علاوہ بعض اوقات بڑھائے بھی گئے، ایک جگہ ہے،

پس پطرس اور یوحنا ایک ساتھ دعا کے وقت تیسرے پہر ہیکل کو چلے" (اعمال ۳-۱)

یونانی مین تیسرے پہر کے بجائے "نوین گھڑی کو" لکھا ہے جسکو ہم عصر کہتے ہین، پھر اسی وقت کی نماز کا ذکر

اعمال ۱۰-۳۰ مین بھی ہے،

ایک دفعہ حضرت عیسیٰؑ کے کسی شاگرد نے نماز کی خاص دعا دریافت کی، آپنے بتائی اور فرمایا، کہ دعا،

کا بہترین وقت آدھی رات ہے،

"اور ایسا ہوا کہ وہ ایک جگہ دعا مانگ رہا تھا، جب مانگ چکا ایک نے اس کے شاگردون

مین سے اس سے کہا کہ اے خداوند ہم کو دعا مانگنا سکھا، جیسا کہ یوحنا (حضرت یحییٰؑ)
نے اپنے شاگردون کو سکھایا، اس نے اُن سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو۔ ۔ ۔ ۔
۔ ۔ ۔ ۔ اس نے ان سے کہا تم مین سے کون ہے جسکا ایک دوست ہو اور وہ
آدھی رات کو اس کے پاس آکے کہے اے دوست مجھے تین روٹی ادھار دے،، (لوقا-۱۱)

اس تمثیل مین حضرت عیسیٰؑ نے رات کی نماز کی تعلیم دی ہے، چنانچہ جس شب کو انھین گرفتار کیا گیا، وہ ایک جماعت کیساتھ اسی نمازِ تہجّد مین مصروف تھے، (لوقا ۲۲-۳۹)

صبح کی نماز کا ذکر بھی انجیل مین موجود ہے، مرقس کے پہلے باب کی ۳۵ آیت مین ہے "اور بڑے تڑکے پو پھٹنے سے پہلے وہ اُٹھکے نکلا اور ایک ویران جگہ مین گیا اور وہان دعا مانگی"[1] بلکہ عربی ترجمہ سے جو براہِ راست یونانی سے[2] ہوا ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوامًا اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ اس مین اس آیت کا عربی ترجمہ یہ ہے وَفِی الصبح باکرا قام وخرج الی موضع خلاء وکان یصلی هناک، یعنی وہ وہان نماز پڑھا کرتے تھے،

اب ان اوقات کو جو یہودی اور عیسوی مقدس کتابون مین مذکور ہین ہم جمع کرلین، تو وہی اسلامی نماز کے اوقات ہو جائین گے، جنمین سے صبح (فجر) دوپہر (ظہر) اور شام (مغرب) کا ذکر زبور (۵۵-۱۶ و ۱۷) مین، صبح کا مرقس (۱-۳۵) مین، عصر کا اعمال (۳-۱ و ۱۰-۳ و ۳۰) مین ہے، اور عشا، رات کی نماز کا لوقا (۱۱ و ۲۲-۳۹) مین!

نماز کے لئے مناسب فطری اوقات

اصل یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ انسان بھی فرشتون کی طرح شب و روز صرف دعاؤ نماز مین مصروف رہتا، مگر انسان کی فطری و نوعی ضرورتون کے سبب سے ایسا ہونا ممکن اور مناسب نہ تھا، اس لئے شریعت نے اس کی تلافی اس طرح کی کہ اس کے لئے چند مناسب اوقات مقرر

---

[1] مطبوعۂ لندن ۱۹۰۵ء [2] مطبوعہ مطبعہ ادبیہ بیروت ۱۸۹۶ء و مطبع آکسفورڈ ۱۸۹۹ء،

کر دیئے، ہرانسان ہرروز مختلف قسم کے کامون مین اپنی عمر کے یہ ۲۴ گھنٹے بسر کرتا ہے، صبح کو بیدار ہوتا ہے، دوپہر تک کام کرکے تھوڑی دیر سستاتا ہے، پھر سہ پہر تک وہ اپنا بقیہ کام انجام دیتا ہے، اور اُس کو تمام کرکے سیر و تفریح اور دلچسپ مشاغل مین دل بہلاتا ہے، شام ہوتی ہے تو گھر آکر خانگی زندگی کا آغاز کرتا ہے، اور کھاپی کر تھوڑی دیر کے بعد طویل آرام اور غفلت کی نیند کے لئے تیار ہوتا ہے، اسلامی نماز کے اوقات پر ایک غائر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے روزانہ کے ان مختلف انسانی مشاغل کے ہر آغاز پر ایک وقت کی نماز رکھی ہے، تاکہ پورے اوقات خدا کی یاد ہی مین محسوب ہون، نور ظہور کے وقت جب صبح کی نسیم سحری حیّ علی الصلوٰۃ کا نغمۂ جانفزا سناتی ہے اور ہر شئی کی زبان سے عالم کے صانع کی تسبیح و تحمید کا ترانہ بلند ہوتا ہے، تو یہ وقت غافل انسانون کے سر جھکانے کے لئے بھی نہایت موزون ہے، کہ کتاب زندگی مین حیاتِ امروزہ کا ایک نیا ورق اُس وقت کھلتا ہے، اس لئے مناسب ہے کہ اس دن کے کارنامون کی لوح پر سب سے پہلے سجدۂ نیاز کا طغرا نقش ہو، اس کے بعد انسان اپنی محنت و مشقت کا آغاز کرتا ہے، اور دوپہر تک اس مین مصروف رہتا ہے، دوپہر کو روزانہ کاروبار کا نصف حصہ ختم کرکے آدمی تھوڑی دیر کے لئے آرام کرتا ہے، اس موقع پر بھی اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ دن کا آدھا کام بخیر و خوبی ختم ہوگیا، پھر سہ پہر کے بعد جب اپنے اس دن کا کام ختم کرکے سیر و تفریح اور ذاتی آرام کے کام شروع ہوتے ہین، تو یہ وقت بھی ایک دفعہ خدا کا نام لینے کا ہے، اس کے بعد شام ہوتی ہے، جو دنیا کے انقلاب کا دوسرا منظر پیش کرتی ہے، دن بھر کے کامون کے بعد اب آرام و سکون کا دور شروع ہوتا ہے، اس لئے ضرور ہے کہ اسکا سرنامہ بھی عبودیت کا سجدہ ہو، پھر سوتے وقت جب انسان اپنی با احساس زندگی سے کچھ دیر کے لئے بے خبر ہونے لگتا ہے تو مناسب ہے کہ وہ خدا کا نام لیکر اس جہان سے بے خبر ہو، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس وقت کی ان بند ہونے والی آنکھون کو پھر کبھی کھلنا بھی نصیب ہوگا، اسی طرح آخر عمر تک روزانہ کام کے یہ پہئے اپنی جگہ پر گھومتے رہتے ہین،

صبح سے دوپہر تک انسان کی مصروفیت کے اصلی گھنٹے ہین، اسی لئے صبح سے زوال تک کوئی فرض نماز نہین رکھی گئی، اسی طرح عشا سے لیکر صبح تک کوئی فرض نماز نہین ہے، یہ وقت صرف خواب راحت کے لئے موزون ہے، ان خاص اوقات کو چھوڑ کر بقیہ اوقات تمامتر انسان کے کام کے ہین، انہین کام کے اوقات کے شروع مین نماز پنجگانہ مقرر ہوئی ہے،

اسلامی اوقات نماز مین ایک نکتہ،

اوقاتِ نماز کی تعیین مین اسلام کے لئے ایک اور اصول کو بھی پیشِ نظر رکھنا ضروری تھا، دنیا کے مشرکانہ مذاہب کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانون کے شرک کا سب سے بڑا مظہر جسدِ کائنات کا سب سے زیادہ تابناک چہرہ (آفتاب) ہے، ہندوستان، ایران، بابل، عرب، مصر، شام، روم، یونان، ہر جگہ سورج کی پرستش کیجاتی تھی، جس کی روشنی قلوبِ انسانی کی تاریکی کا سب سے بڑا سبب بنتی تھی، آفتاب پرست قومون مین آفتاب کی پرستش کے خاص اوقات مقرر تھے، جب وہ صبح کو اپنے شاہانہ جاہ وجلال کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، پھر جب وہ آہستہ آہستہ مملکتِ نیمروز کو فتح کرکے دنیا پر اپنے فاتحانہ تسلط کا اعلان کرتا ہے، پھر شام کو جب وہ عالمِ کائنات سے رخصت ہو کر نقابِ شب مین اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے،

سب سے پہلا موحد جس نے آفتاب پرستی کا چراغ گل کیا[1]، حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملتِ ابراہیمی مین نماز کے وہ اوقات مقرر کئے گئے، جب ستارہ پرستون کے خداے اعظم (آفتاب) کے ظہور اور عروج کا نہین، بلکہ اس کے زوال اور غروب کا وقت ہوتا ہے، تاکہ یہ اوقات خود زبانِ حال سے شہادت دین کہ یہ آفتاب پرستی کے باطل عقیدہ کے خلاف اُس خداے برحق کی عبادت ہے، جس کے آستانۂ کمال کے سجدہ سے خود آفتاب کی پیشانی بھی داغدار ہے، دینِ محمدی ملتِ ابراہیمی کا دوسرا نام ہے، اس لئے اس مین بھی نماز کے اوقات وہی رکھے گئے جو ملتِ ابراہیمی مین تھے،

[1] قرآنِ پاک سورۂ انعام - ۹،

دن نکلنے سے پہلے جب باطل پرستی کا یہ دیوتا (آفتاب) پردۂ عدم مین روپوش ہوتا ہے، دوپہر کے بعد جب یہ اپنے انتہائی عروج کو پہنچکر انحطاط اور تنزل کی طرف جھکتا ہے، اس انحطاط اور تنزل کے بھی تین دور ہوتے ہین، جب سر (سمت الراس) سے نیچے اترتا ہے، جس کو زوال کہتے ہین، جب آنکھون کے دائرۂ تقابل سے نیچے اترتا ہے، جس کو عصر کہتے ہین، اور پھر جب دائرۂ نظر (افق) سے نیچے گرتا ہے، جس کو مغرب کہتے ہین، آفتاب کے ان تینون اوقاتِ انحطاط مین ایک ایک نماز ادا ہوتی ہے، خوب اچھی طرح ڈوبنے کے بعد جب وہ تاریکی کی قبر مین مدفون ہو جاتا ہے، اُس وقت عشا کی نماز ادا کیجاتی ہے، اسی لئے قرآنِ پاک مین نماز کے اوقات کے ذکر مین آفتاب کے ڈھلنے اور تاریک ہونے کا خاص طور سے ذکر آیا ہے،

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ. (اسرائیل - ۹)	نماز کھڑی کر آفتاب کے انحطاط کے وقت رات کی تاریکی تک (ظہر، عصر، مغرب، عشا،) اور فجر کی نماز، (تفصیل آگے آتی ہے،)

غرض یہی سبب ہے کہ اسلام مین کوئی فرض نماز صبح سے دوپہر تک نہین رکھی گئی کہ یہ آفتاب کے عروج کا وقت ہے، بلکہ تمام نمازین آفتاب کے ہر تدریجی انحطاط، تنزل اور روپوشی کے اوقات مین ہین، نیز یہی سبب ہے کہ اسلام مین آفتاب نکلتے وقت، اُس کے عروج وکمال کے وقت، اور اُس کے ٹھیک غروب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے کہ یہ آفتاب پرستون کی عبادت کے خاص اوقات ہین[1]،

اسلام مین طریق و اوقاتِ نماز

نماز کس طرح اور کن کن اوقات مین اور کے کے رکعتین کرکے پڑھنی چاہئے، اور اس کے کیا کیا آداب و شرائط ہین، ان سب کے لئے قرآنِ پاک مین ایک جامع آیت ہے، جو لڑائی کی حالت مین نماز ادا کرنے کی تفصیل کے سلسلہ مین مذکور ہے،

---

[1] صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ، الاوقات التی نہی عن الصلوٰۃ فیہا، ۱۲

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ. فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ، (بقرہ ۵ - ۳۱)

نمازون پر اور بیچ کی نماز پر پابندی کرو، اور اللہ کے لئے (نماز مین) ادب سے کھڑے ہو، پھر اگر (دشمنون کا) خوف ہو تو پیادہ ہو کر، یا سوار ہو کر (نماز پڑھو) پھر جب تم کو امن ہو جائے تو خدا کو اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا جس سے تم پہلے واقف نہ تھے،

اس آیتِ پاک سے یہ بات تبصریح ظاہر ہوتی ہے. کہ ان باتون کی کہ ہم کو نماز کس طرح اور کن اوقات مین اور کتنی رکعتون کے ساتھ پڑھنی چاہئے خود اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تعلیم فرمائی ہے. جس طرح خود قرآنِ پاک کی، اس اجمال کی تفصیل سنتِ نبوی کے ذریعہ احادیث مین تحریرًا، اور مسلمانون کے نسلًا بعد نسلٍ متفقہ تواترِ عمل مین عملًا موجود ہے، اور قرآنِ پاک مین اس کے عملی حوالے اور متعلقہ احکام مذکور ہین،

نمازون کی پابندی ونگرانی، اس سلسلہ مین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نمازون کو پابندی سے ادا کرین، ان کی نگہداشت رکھین اور ان پر مداومت کرین، قرآنِ پاک مین نماز کی پابندی، نگہداشت اور مداومت کے لئے ایک خاص لفظ "محافظت" کا استعمال کیا گیا ہے. جس کے لفظی معنی نگرانی کے ہین، اور جس کی وسعت مین پابندی سے ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اور بشرائط ادا کرنا سب داخل ہین. فرمایا،

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ ، (البقرہ ۷ - ۳۱) نمازون کی نگرانی رکھو،

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ، (معارج - ۱) اور جو اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہین،

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ . (مومنین - ۱) اور جو لوگ اپنی نمازون کی نگرانی رکھتے ہین،

وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ، (انعام - ۱۱) اور وہ اپنی نماز کی نگرانی رکھتے ہین،

ایک آیت مین یہ بھی فرمایا،

الَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ، (معارج-۱) جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہین،

ان آیتون سے ثابت ہوا کہ نماز ایسا فرض ہے جو کسی مسلمان سے کسی حال مین معاف نہین ہوسکتا اور اس کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ وقت پر، اور اس کے سارے شرائط کے ساتھ ادا کرنا چاہئے،

نماز کے اوقات مقرر ہین اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اوقات مخصوص فرمائے ہین، ارشاد ہے،

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا، (نساء-۱۵) بے شبہہ نماز مسلمانون پر مقررہ اوقات مین فرض ہے،

اس آیتِ پاک سے معلوم ہوا کہ ہماری فرض نمازون کے لئے اوقات مخصوص ہین،

وہ اوقات کیا ہین اور اسے نماز کے لئے قرآن نے زیادہ ترین لفظ استعمال کئے ہین، صلوٰۃ یا اقامتِ صلوٰۃ، تسبیح، اور ذکر اللہ، پہلا لفظ اقامتِ صلوٰۃ نماز کے لئے مخصوص ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا لفظ عام تسبیح وتحمید اور یادِ الٰہی اور نماز کے لئے بولا جاتا ہے جس کا جزءِ اعظم تسبیح وتحمید ہے، احادیث مین بھی تسبیح کے معنی نماز پڑھنے[1] کے ہین، اور اشعارِ عرب[2] ولغتِ عرب[3] سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، قرآن مین جب اس لفظ (تسبیح) کے ساتھ وقت کی تخصیص ہوگی تو اس سے کسی شبہہ کے بغیر نماز کے علاوہ کوئی اور چیز مراد نہین ہوسکتی، کیونکہ وقتِ مخصوص کے ساتھ اسلام مین نماز کے علاوہ کوئی عام تسبیح فرض نہین ہے، البتہ اوقات کی تخصیص کے بغیر قرآن نے جہان تسبیح کا حکم دیا ہے، اس سے خدا کی عام یاد وتوصیف مراد ہوسکتی ہے،

اس تمہید کے بعد حسب ذیل آیتون پر نظر کرنی چاہئے۔

---

[1] صحیح مسلم باب صلوٰۃ الضحیٰ، مارایت رسول اللہ صلعم یصلی سبحۃ الضحیٰ قط۔ وانی لاستحبہا نیز صحیح مسلم، باب جواز النافلۃ علی الدابۃ وباب وکنت اسبح فقام قبل ان اقضی سبحتی،

[2] اعشیٰ وائل کا شعر ہے، وسبح علی حین العشیات والضحیٰ ولا تحمد الشیطان واللہ فاحمدا (شعراء الجاہلیۃ جلد ۳ صفحہ ۳۶۵)

[3] لسان العرب جلد: ۳ صفحہ ۳۰۱ مصر

۱- قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا۔ (مزمل-۱)

۱- رات کو کھڑا رہا کر، مگر کچھ کم، یا آدھی رات یا اس سے کچھ گھٹا دے یا بڑھا لے، اور قرآن (آہستہ) ٹھہر ٹھہر کر پڑھ ۔

۲- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ۔ (المومن)

۲- اور اپنے پروردگار کی حمد سہ پہر اور صبح کو کر،

۳- وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا۔ (احزاب-۶)

۳- اور تم اوسکی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو کیا کرو،

۴- وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا۔ (فتح-۱)

۴- اور تم اس کی پاکی صبح کو اور سہ پہر کو بیان کرو،

۵- وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ۔ (اعراف-۲۴)

۵- اور تو اپنے پروردگار کو اپنے دل مین گڑگڑا کر اور ڈر کر، اور پست آواز مین صبح کو اور سہ پہر کو یاد کر، اور بھولنے والون مین سے نہ ہو،

۶- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ۔ (انعام-۶)

۶- اور (اے رسول) اُن کو مت نکال جو اپنے پروردگار کو صبح کو اور سہ پہر کو پکارتے ہین،

۷- فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ۔ رِجَالٌ۔ الآیۃ (نور-۵)

۷- ان گھرون مین جن کے بلند کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے، اور ان مین خدا کا نام لیا جاتا ہے اور اُن مین وہ لوگ جنکو دنیا کا کاروبار خدا سے غافل نہین کرتا صبح اور سہ پہر کو خدا کی پاکی بیان کرتے ہین،

۸- وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ۔ (کہف-۴)

۸- اور تو (اے رسول) اپنے کو اُن لوگون کیساتھ روکے رہ جو اپنے پروردگار کو صبح

۹- وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ۔ (طور-۲)

۹- اور تو اپنے پروردگار کی حمد کی پاکی بیان کر، جب تو اٹھتا ہے، اور رات کے کچھ حصہ مین اسکی تسبیح کر اور ستارون کے پیٹھ پھیرتے وقت۔

۱۰- وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ۔ (هود-۱۰)

۱۰- اور نماز کو قائم کر دن کے دونون کنارون مین اور رات کے کچھ ٹکڑون مین،

۱۱- وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ۔ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا، وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ، (اسرائیل-۹)

۱۱- نماز قائم کر آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی ابتدائی تاریکی تک، اور فجر کا پڑھنا، بیشک فجر کا پڑھنا پُرحضور ہے، اور رات کو کچھ دیر جاگ کر مزید نماز پڑھ، (تہجد)

۱۲- وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا۔ (دھر-۲)

۱۲- اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر، صبح کو، سہ پہر کو، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کر، اور بڑی رات تک اسکی تسبیح کر۔

۱۳- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى۔ (طٰہٰ-۸)

۱۳- کافرون کے کہے پر صبر کر، اور اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے، اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ حصون مین اس کی تسبیح پڑھ، اور دن کے کنارون مین، تاکہ تو خوش رہے۔

۱۴- فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ

۱۴- تو خدا کی تسبیح پڑھو، جب شام کرو، اور جب صبح کرو، اور اسکی حمد آسمانون، اور زمین

وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ (روم-۲)
مین، اور سہ پہر کو اور جب تم دوپہر کرو،

۱۵- فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ
وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ،
(ق-۳)

۱۵- تو ان کافرون کے کہے پر صبر کر، اور
اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب
نکلنے سے پہلے، اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ
رات مین تسبیح پڑھ اور ڈوبنے کے بعد،

۱۶- مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ
ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ
صَلٰوةِ الْعِشَآءِ، (نور-۸)

۱۶- فجر کی نماز سے پہلے، اور جب دوپہر کی گرمی
کے سبب کپڑے اتارتے ہو، اور عشاء کی
نماز کے بعد،

ان اوپر کی آیتون مین نماز کے مختلف اوقات کا ذکر ہے، ان مین سے بعض مکرر ہین، اور بعض نہین، مکرر اوقات کو ملا دینے کے بعد یہ وہی پانچ وقت ہو جاتے ہین، جنمین رسول اللہ صلعم تمام عمر نماز ادا فرماتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ، اور اُس وقت سے لیکر آج تک تمام روے زمین کے مسلمان نسلاً بعد نسلٍ ادا کرتے آئے ہین، اور جن کے مشہور نام فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشا ہین، غدو، غداۃ، بکرہ، فجر، قبل طلوع الشمس، اور حین تصبحون کے معنی صبح کی نماز، اصیل، عشی، اور قبل غروب شمس سے مراد عصر، دلوک الشمس (زوال) اور حین تظہرون (جب دوپہر کرو) سے مقصد ظہر، طرف النہار (دن کا کنارہ) اور تُمْسُوْنَ (جب شام کرو) سے مراد مغرب، اور من آناء الیل (کچھ رات گذرے) غسق الیل (رات کی ابتدائی تاریکی)، اور صلٰوۃ العشاء سے مقصود عشا کی نماز ہے، اور یہی نماز کے پانچ اوقات ہین جنمین خدا کی یاد اور تسبیح و تحمید کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔

اوقات کی تکمیل

نمازوں کے اوقات کی تدریجی تکمیل

اسلام کا آغاز سب کو معلوم ہے، کہ کس غربت، مظلومی اور بے سروسامانی کیساتھ ہوا تھا۔ اس لئے ابتدائی زمانہ مین دن کے وقت کوئی نماز نہ تھی، لوگ صرف رات کو کہین ادھرادھر چھپ کر دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، سورۂ مزمل مین جو مکہ کی نہایت ابتدائی سورتون مین ہے، یہ آیتین آئی ہین،

يَآ اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝

(مزمل - ۱)

اے کملی اوڑھ کر سونے والے: تھوڑی دیر کے علاوہ ساری رات اٹھ کر نماز پڑھا کر، آدھی رات تک یا اس سے کچھ کم یا اس سے (کچھ) زیادہ، اور اس میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر عنقریب ایک بھاری بات ڈالنے والے ہین، یعنی (شریعت کے مفصل احکام اتارنے والے ہین) بے شک رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے مین طمانیت قلب کا زیادہ موقع ہے، اور قرآن سمجھکر پڑھنے کے لئے زیادہ مناسب ہے، بے شبہ تجھ کو دن کے وقت آرام کی فرصت حاصل ہے،

نماز کا یہ طریقہ غالباً ان تین برسون تک رہا جب اسلام کی دعوت برملا نہین دیجا سکتی تھی، کیونکہ جہان وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (شعراء - ۱۱) (اپنے قریب کے اہل خاندان کو ہشیار کرو) کے ذریعہ سے

دعوت کے اعلان کا حکم آیا ہے، وہین یہ بھی اسی کے بعد مذکور ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۙ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ۙ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ۙ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، (شعراء - ۱۱)	اور غالب مہربان پر بھروسہ رکھ، جو تجھ کو اس وقت دیکھتا ہے جب تو (نماز کے لئے) اٹھتا ہے، اور نمازیون مین تیرا پھرنا دیکھتا ہے، بیشک وہی سنتا اور جانتا ہے،

اس کا مقصد یہ ہے کہ اعلانِ دعوت کا حکم ملنے سے پہلے آنحضرت صلعم ان دشمنون کے بیچ مین راتون کو اٹھکر خود نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانون کو دیکھتے پھرتے تھے کہ کون نماز مین مصروف ہو، اور کون سویا ہوا ہے جس کو نماز کے لئے جگانا چاہئے، ایسی پرخطر حالت مین آپکا راتون کو تنِ تنہا یہ فرض انجام دینے کے لئے نکلنا اس اعتماد پر تھا کہ خدا آپ کو خود دیکھ رہا ہے، اور آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے بعد جب نسبتۃً اطمینان حاصل ہوا اور دعوت کے اظہار کا وقت آیا تو رفتہ رفتہ اسلام کا قدم تکمیل کی طرف بڑھا، اور رات کی طویل نماز (تہجد) کے علاوہ رات کے ابتدائی حصہ (عشا) اور تارون کے جھلملاتے وقت بھی ایک نماز (فجر) اضافہ کی گئی،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۙ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ (طور - ۲)	اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کھینچ، بیشک تو ہماری آنکھون کے سامنے ہے، اور اپنے رب کی تعریف کی تسبیح کر، جب تو (رات کو تہجد کے وقت) اٹھتا ہے، اور کچھ رات کے حصہ مین اس کی تسبیح کر، اور ستارون کے پیٹھ پھیرتے وقت۔

یہ آیت سورۂ طور کے آخر مین ہے، اور سورۂ طور کے متعلق معلوم ہے کہ وہ مکہ مین نازل ہوئی تھی۔[1]

---

[1] صحیح بخاری تفسیر طور، واقعۂ جبیر بن مطعم،

اور شاید اس وقت جب قریش نے آنحضرت صلعم کو ایذا دینا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس سورہ مین اسی آیت سے پہلے آپ کے مصائب، اور ان پر صبر کرنے اور فیصلۂ الٰہی کے انتظار کا حکم اور آپکی ہر قسم کی حفاظت کی خوشخبری ہے، ابھی تک یہ رات کی نمازون کی تفریق ہے، سورۂ دہر مین جو جمہور کے نزدیک مکی ہے، اور غالباً سورۂ طور کے بعد اتری ہے، انھین معنون کی ایک اور آیت ہے، جس مین ان اوقات کے علاوہ دن کے خاتمہ کے قریب کی ایک نماز جس کو عصر کہئے اور بڑھتی ہے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا	تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا انتظار کر، اور ان
أَوْ كَفُورًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً	مخالفون مین سے کسی گنہگار یا اللہ کے ناشکر گذار
وَأَصِيلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ	کا کہنا نہ مان، اور صبح کو اور تیسرے پہر کو اپنے
سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا،	پروردگار کا نام لیا کر، اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ
(دہر-۲)	کر، اور رات کو دیر تک اسکی تسبیح کیا کر،

اب رات کی دیر تک کی نماز تہجد کے علاوہ تین وقتون کی تصریح ہے، یعنی صبح، اخیر دن، اور ابتدائی شب، مگر ہنوز "اصیل"[1] مین ظہر و عصر اور مِنَ اللَّيْلِ (رات) مین مغرب اور عشا کی تفریق نہین ہوئی تھی، کیونکہ کل تین نمازین تھین، ایک فجر کے وقت، ایک سہ پہر کو، اور ایک رات کو، اسی لئے ابھی تک باقی دو نمازون کی جگہ رات کو دیر تک نماز پڑھتے رہنے کا حکم تھا، جیسا کہ آیتِ بالا سے ظاہر ہے،

اب یہ ان تین وقتون کی "تسبیح وتحمید" باقاعدہ نماز کا قالب اختیار کرتی ہین، حکم ہوتا ہے،

أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا	دن کے دونون کنارون مین (یعنی فجر اور عصر)

[1] اصیل دن کے آخری حصہ کو کہتے ہین، عام کتب لغت مین لکھا ہے کہ وہ وقت جو عصر کے بعد سے مغرب تک ہو اس کو اصیل کہتے ہین، لسان العرب مین اصیل کے معنی عشی لکھے ہین، جو عصر کے لئے سورۂ روم مین استعمال ہوا ہے،

[2] طرفی النہار کو مختلف طریقون سے قرآن مجید مین ادا کیا گیا ہے، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بالعشی والابکار، بالغدو والآصال، اسمین پہلا طرف فجر، بکرۃ. اور غدو ہے، دوسرا طرف عصر، عشی اور اصیل ہے،

وَّمِنَ الَّيْلِ ، (ھود - ۱۰) اور رات کے ایک ٹکڑے مین نماز پڑھاکر،

یہ آیت سورۂ ہود کی ہے جو مکہ مین نازل ہوئی ہے، اس مین اکثر انبیار علیہم السّلام کے متعلق یہ بیان کرکے کہ انھون نے اپنی اپنی امت کو خدائے برحق کی عبادت کی دعوت دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے، اور غالبًا نماز کے اوقات کے سلسلہ مین یہ پہلی آیت ہے، جس مین "تسبیح" کے بجاے باقاعدہ "صلوٰۃ" کی اقامت کا حکم آیا ہے، اس وقت مسلمانون کی خاصی تعداد تھی، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے،

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ، (ھود - ۱۰) پس تو سیدھا چلاچل، جیسا کہ تجھکو حکم دیا گیا ہے، اور وہ جنھون نے تیرے ساتھ توبہ کی (وہ بھی سیدھے چلین)، اور تم لوگ حد سے آگے نہ بڑھو،

اب رات کی طویل نماز کو چھوڑکر تین نمازین باقاعدہ فرض ہوتی ہین، ایک دن کے ایک کنارہ مین، یعنی رات کے خاتمہ کے قریب، تارون کے جھلملاتے وقت، دوسری دن کے دوسرے کنارے مین دن کے خاتمہ کے قریب، اور تیسری رات کے ابتدائی حصہ مین، پہلی سے صبح کی نماز، دوسری سے عصر کی، جسکو پہلے اصیل کہا گیا تھا، اور تیسری سے عشار کی نماز مراد ہے، ابھی تک دن اور رات کی نمازون مین اجمال اور ابہام تھا، دوسری مین ظہر وعصر، اور تیسری مین مغرب وعشا کی نمازین چھپی ہوئی تھین، اب رات کی نمازین سب سے پہلے علٰحدہ ہوتی ہین، سورۂ قٓ مین جو مکی سورہ ہے، اللہ تعالٰی اپنے اوقات خلق کو بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے،

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ، پس ان (مخالفون) کے کہنے پر (اے رسول) صبر کر، اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے (صبح) اور اس کے ڈوبنے سے پہلے (عصر) اپنے پروردگار

کی حمد و تسبیح کر، اور کچھ رات گئے پر (عشا) اس کی

تسبیح کر، اور (آفتاب کے) سجدہ کرنے کے بعد

(غروب کے بعد یعنی مغرب کے وقت اس کی تسبیح)

صبر کی تلقین سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کفار قریش ہنوز آپ کی ایذا و تحقیر کے درپے تھے۔ اس آیتِ پاک مین رات کی نماز کا ابہام دور کر کے **مغرب** اور **عشا** کی تعیین کر دی گئی ایک کی نسبت کہا گیا وَمِنَ الَّيْلِ (کچھ رات گئے) اور دوسرے کی نسبت کہا گیا وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ (آفتاب کے ڈوبنے پر) اوقاتِ نماز کی تفصیل کے سلسلہ مین رات سے آغاز اس لئے کیا گیا کہ یہ نسبتہً کفار سے محفوظ رہنے کا وقت تھا، زوال کے بعد سے غروب تک کی نماز جس کو پہلے اصیل، اور پھر طرفی النھار (دن کے دونون کنارون مین) اور یہان "قبل غروب" کی نماز کہا گیا ہی، ہنوز تفصیل طلب ہے، جس کے اندر ظہر و عصر دونون نمازین داخل ہین، چنانچہ سورۂ روم مین جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی تفصیل کی گئی ہے، اس سورہ کے اترنے کا وقت تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ رومیون کی شکستِ کامل کے بعد ہے جس کا زمانہ نبوت کے پانچوین چھٹے سال سے لیکر آٹھوین نوین سال تک ہے،

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ — اللہ کی تسبیح کر و جب شام (یا رات) کر و، اور

لہ آفتاب کا لفظ چونکہ پہلے آچکا ہے، اس لئے ادبار السجود سے ادبار سجود الشمس مراد ہے، جیسا کہ قبل الغروب سے قبل غروب الشمس مقصود ہے۔ آفتاب کے سجدہ کرنے سے مراد اس کا ڈوب جانا ہی، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث مین ہے، کہ غروب کے بعد آفتاب خدا کو سجدہ کرتا ہے، چونکہ آفتاب کے ڈوبنے کے لئے غروب کا لفظ پہلے آچکا تھا، اس لئے کلام کی فصاحت کا اقتضا یہ تھا کہ اب اس کے لئے دوسرا لفظ لایا جائے، چنانچہ اس معنی کے لیے سجود کا لفظ استعارةً لایا گیا، سجود اصل مین زمین پر پیشانی رکھنے کو کہتے ہین، اور غروب کے وقت آفتاب کی یہی حالت ہوتی ہے، اس طرزِ ادا سے آفتاب پرستون کی تردید مقصود ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لئے سجود شمس کا ذکر کیا، کہ جس وقت آفتاب کا سر اپنے خالق کے آگے سجدہ مین ہو، تم بھی اپنا سر اپنے خالق کے آگے جھکاؤ، تفسیرون مین حضرت علیؓ سے روایتین ہین، کہ اس سے مراد مغرب کی نماز کے بعد کی دو رکعتین ہین۔

تُصْبِحُوْنَ ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ — جب صبح کرو، اور اُس کی حمد آسمان اور زمین میں ہے،

وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۔ (روم - ۲) — اور آخر دن کو، اُسکی تسبیح کرو، اور جب ظہر کرو،

اس آیتِ پاک میں زوال کے بعد (ظہر) اور غروب سے قبل (عصر) کی مبہم نمازوں کی توضیح کی گئی ہے، ایک کو عَشِیّ (عصر) اور دوسری کو ظہر، کہا گیا ہے، تمام آیتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز **فجر** کا بالتصریح ذکر، طٰہٰ، طور، دہر، ہود، قٓ، روم اور نور میں **ظہر** کا بالاجمال، دہر، قٓ، طٰہٰ اور اسرار میں اور بالتصریح اسراء اور روم میں **عصر** کا بقرہ، دہر، ہود، طٰہٰ، قٓ، اور روم میں، **مغرب** کا بالاجمال ہود، طٰہٰ، اور روم میں اور بالتصریح قٓ میں، **عشا** کا بصورت صلاۃ اللیل، مزمل، طور اور دہر میں، اور بصورت عشا، بالاجمال طٰہٰ، ہود، اور روم میں اور بالتصریح قٓ اور ہود میں ہے، تمام نمازوں کا بالاجمال تذکرہ بقرہ، اسرار اور طٰہٰ میں ہے، طور سے فجر اور عشا، دو وقتوں کی نماز، اسرار، ہود، اور طٰہٰ سے کم از کم بظاہر تین وقتوں کی روم سے چار وقتوں کی (اگر مسا، سے صرف مغرب مراد لیں) اور طٰہٰ اور روم سے پانچ وقتوں کی نماز ثابت ہے۔

ایک نکتہ

جمع بین الصلوٰتین

اوپر کی آیتوں پر غور کی نظر ڈالنے سے ایک عجیب نکتہ حل ہوتا ہے، پہلی آیتوں میں ظہر اور عصر کی نمازیں مجمل ہیں، یعنی دونوں کو ایک لفظ "قبل الغروب" یا "اصیل" یا "طرف النہار" کے ذریعہ سے بیان کیا گیا ہے، آخری آیت میں جو سورۂ روم کی ہے، ظہر و عصر کی نمازوں کا نام تصریح کے ساتھ آیا ہے، مگر شام کی نماز میں اجمال ہے، یعنی مغرب و عشا دونوں کو حِیْنَ تُمْسُوْنَ (جب رات کرو) کے ذریعہ سے ادا کر دیا گیا ہے، اس سے اس جانب ایک لطیف اشارہ نکلتا ہے، کہ یہ دونوں مل کر ایک بھی ہیں اور علٰحدہ بھی ہیں، اسی بنا پر کسی اشد ضرورت اور سفر کی بے اطمینانی کے وقت ظہر و عصر کو ایک ساتھ اور مغرب و عشا کو ایک ساتھ ملا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، اور صبح کی نماز چونکہ ہر آیت میں

ہمیشہ علیحدہ ذکر کیگئی ہے، اس لئے اس کا کسی دوسری نماز سے ملانا جائز نہین ہے، احادیث مین جمع بین الصلوٰتین کے عنوان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالین اس نکتہ قرآنی کی تشریح مین موجود ہین،

اوقاتِ پنجگانہ اور آیت اسراء

محدثین اور مورخین کا اتفاقِ عام ہے کہ نماز کے اوقاتِ پنجگانہ کی تعیین معراج مین ہوئی ہے، جو ہماری تحقیق کے مطابق بعثت کے بارہوین سال اور ہجرت سے ایک سال پہلے واقع ہوئی تھی، گو اوقاتِ پنجگانہ کا ذکر سورہ قٓ اور روم مین موجود ہے، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھین، لیکن اقامتِ صلوٰۃ کے امر کے ساتھ سب سے پہلے اسی سورہ اسراء (معراج) مین نماز پنجگانہ کا حکم ہوتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورتِ صلوٰۃ اسی معراج مین ہوئی جس طرح وضو پر عمل گو پہلے سے تھا، مگر اس کا حکم قرآن مین مدنی سورتون کے اندر نازل ہوا ہے، سورۂ اسراء (معراج) کی وہ آیت جس مین نماز پنجگانہ کا ذکر ہے حسب ذیل ہے،

اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِدُلُوْکِ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ	آفتاب کے جھکاؤ کے وقت رات کی تاریکی تک
الَّیْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ کَانَ	نماز کھڑی کر، اور فجر کی قرأت قائم کر، بے شک
مَشْهُوْدًا، (اسراء-۹)	فجر کی قرأت مین حضور ہوتا ہے،

یہ آیتِ کریمہ اوقاتِ پنجگانہ کی تعیین اور اس کے سبب کو پوری طرح بیان کرتی ہے، اس مین

(حاشیہ صفحہ ۹۱) ۱؎ موطا امام مالک، مسلم، ترمذی باب القصر فی الصلوٰۃ فی السفر والحضر، بعض مستشرقین کو جمع بین الصلوٰتین کی حدیثین دیکھکر یہ شبہہ پیدا ہوا ہے کہ زمانہ نبوی مین شاید تین وقت کی نمازین ادا ہوتی تھین، (انسائیکلوپیڈیا آف اسلام مین فاضل ونسنک کو بھی یہی شبہہ ہوا ہے، دیکھو اسکا مضمون صلوٰۃ) مگر حقیقت یہ نہین ہے، بلکہ نمازین ہمیشہ پانچ وقتون کی ہوتی تھین، البتہ بضرورت ظہر وعصر کو ایک ساتھ، اور مغرب وعشا کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ لیتے تھے، رکعتین اتنی ہی رہتی تھین، صرف وقت مین کمی ہو جاتی تھی، فقہا مین باہم اس کے متعلق اختلاف ہے کہ دو دو نمازون کو یکجا کن صورتون مین پڑھا جا سکتا ہے، احناف کے نزدیک حقیقی طور سے صرف ایک موقع پر حج مین عرفات مین ۹ ذی الحجہ کو ظہر اور عصر دونون ظہر کے وقت ادا کیجاتی ہین کیونکہ اس دن عصر کا وقت خاص حج کی دعاؤن کیلئے ہے، بقیہ نمازون مین حنفیہ کے نزدیک حقیقی یکجا نہین، بلکہ محض صورۃً دو دو نمازین ایک ساتھ ادا کیجا سکتی ہین، اسکی صورت یہ ہے کہ ایک نماز اخیر وقت مین، اور دوسری اول وقت مین پڑھی جائے، حنفیہ کے علاوہ دوسرے فقہا کے نزدیک سفر مین حقیقۃً دو نمازین یکجا ایک وقت مین پڑھی جا سکتی ہین اور آنحضرت صلعم نے ایسا کیا ہے، شیعون مین دو دو نمازون کے ایک ساتھ پڑھنے کا عام رواج ہے،

سب سے اہم اور تشریح کے قابل لفظ "دلوک" ہے، دلوک کے اصلی معنی "جھکنے" اور "مائل ہونے" کے ہیں؛ لیکن تحقیق طلب یہ ہے کہ "دلوک الشمس" یعنی آفتاب کے جھکنے سے کیا مراد ہے؟ اور اہل عرب اس کو کن معنون مین بولتے ہین حقیقت یہ ہے کہ عربی مین اس لفظ کا اطلاق تین اوقات یا آفتاب کی تین حالتون پر ہوتا ہے. زوال پر، مقابل نقطۂ نگاہ سے آفتاب کے ہٹ جانے پر، اور غروب پر، اور جب آیتِ مذکورۂ مین یہ کہا گیا کہ آفتاب کے دلوک (جھکاؤ) پر نماز پڑھو، تو ان تینون دلوکات یعنی آفتاب کے تینون جھکاؤ پر ایک ایک نماز لازم آئی، غرض یہ ہے کہ اوجِ کمال پر پہنچنے کے بعد جب آفتاب ڈھلنا شروع ہوتا ہے؛ تو اس کے تین دلوک یا جھکاؤ ہوتے ہین، ایک نقطۂ سمت الراس سے، دوسرا نقطۂ تقابل سے، اور تیسرا دائرۂ افق سے، پہلا ظہر کا وقت ہے، دوسرا عصر کا، اور تیسرا مغرب کا، اور اس کے ہر دلوک یعنی انحطاط پر اس کی خدائی کی نفی و تردید، اور خداے برحق کی الوہیت کے اقرار و اعلان کے لئے ایک ایک نماز رکھی گئی ہے؛ اس طرح "دلوک" کے لفظ کے اندر تین نمازون کے وقت بتائے گئے ہین. چوتھی نماز کا وقت "غسق الیل" (رات کی تاریکی) ہے، یہ عشا کی نماز ہے، اور اس کو حقیقت مین نصف شب کو ادا ہونا چاہئے، جب آفتاب کا چہرۂ نورانی توبرتو حجاباتِ ظلمت مین چھپ جاتا ہے. لیکن لوگون کی تکلیف کے خیال سے وہ سونے سے پہلے رکھی گئی، تاکہ خواب کی غفلت کی تلافی اس سے ہوجائے. اور پانچوین نماز کا وقت "قرآن الفجر" (صبح کا پڑھنا) بتایا گیا ہے، یہ آفتاب کے طلوع سے پہلے اس لئے ادا کیجاتی ہے کہ عنقریب وہ ظاہر ہو کر اپنے پرستارون کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، اس لئے ضرور ہے کہ دنیا اس کے طلوع سے پہلے ہی خالقِ اکبر کا نام لے، اور اس باطل پرستی سے جس مین آفتاب پرست عنقریب مبتلا ہونے والے ہین، بیزاری ظاہر کرے. غرض اس آیتِ پاک سے اقامتِ صلوٰۃ کے اوقاتِ پنجگانہ کا ثبوت ملتا ہے. اب ہم کو یہ کہنا ہے کہ کلامِ عرب مین آفتاب کے ان تینون جھکاؤ یا میلانات پر دلوک کا اطلاق ہوتا ہے. اگر کلامِ عرب سے یہ ثابت ہوجائے تو اس آیت سے اوقاتِ پنجگانہ کی تشریح کے قبول کرنے مین کسی کو عذر نہ ہوگا.

دلوک کی تحقیق

مفسرین مین سے بعض نے "دلوک" سے زوال کا وقت، اور بعض نے غروب کا وقت مراد لیا ہے، اور اہلِ لغت نے بھی اس کے یہ دونون معنی لکھے ہین، اور ایک تیسرے معنی اور بھی بیان کئے ہین یعنی مقابل نقطۂ نگاہ سے ہٹ جانا، اور اس کے ثبوت مین ایک جاہلی شاعر کا شعر بھی پیش کیا ہے، چنانچہ لسان العرب مین ہے،

ودلکتِ الشمسُ تدلك دلوکًا غربت
وقیل اصفرّت ومالت للغروب، و
فی التنزیل العزیز "اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِدُلُوْكِ
الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ الَّیْلِ" وقد دلکت
زالت عن کبد السماء .... و
قال الفراء عن ابن عباس فی دلوك
الشمس انه زوالها الظهر قال ورأیتُ
العرب یذهبون بالدلوك الی
غیاب الشمس، قال الشاعر،

هذا مقامُ قدمَی رباحِ ذَبّبَ حتّی دلکتْ براحِ

یعنی الشمس، قال ابومنصور وقد روینا
عن ابن مسعود انه قال دلوك الشمس
غروبها وروی ابن هانیٔ عن الاخفش
انه قال، دلوك الشمس من زوالها الی

آفتاب کا دلوک ہوا، یعنی وہ غروب[1] ہوا، اور کہا گیا
ہے کہ اس کے معنی یہ ہین کہ آفتاب[2] زرد ہو گیا
اور غروب کے لئے جھک گیا، اور قرآن میں ہے کہ
"دلوکِ شمس کے وقت رات کی تاریکی تک نماز
کھڑی کرو" اور آفتاب کو دلوک ہوا، یعنی وہ آسمان[3]
کے بیچ سے ہٹ گیا...... اور فراء نے کہا
کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ دلوکِ شمس
کے معنی، ظہر کے وقت آفتاب کے زوال کے ہین
اور اس نے بیان کیا کہ مین نے اہلِ عرب کو دلوک
سے آفتاب کا غروب مراد لیتے دیکھا ہے، شاعر کہتا ہے

"یہ وہ جگہ ہے جہان لڑائی مین رباح کے دونون
قدم جمے تھے، اس نے دشمنون سے اپنی عزت کی
حفاظت کی، یہانتک کہ سورج ہتھیلی سے جھک گیا"
ابومنصور نے کہا کہ ہم نے ابن مسعود سے روایت
کی ہے، کہ "دلوکِ شمس" آفتاب کا غروب ہے" اور

غروبها، وقال الزجاج دلوک الشمس زوالها فی وقت الظهر، وذالك میلها للغروب وهو دلوکها ایضًا۔ یقال دلکت براح وبراحِ ای قد مالت للزوال حتی کاد الناظر یحتاج اذا تبصرها ان یکسر الشعاع عن بصره براحته ....

فان قیل ما معنی الدلوک فی کلام العرب قیل الدلوک الزوالُ ولذالك قیل للشمس اذا زالت نصف النهار دالکة وقیل لها اذا افلت دالکة لانها فی الحالتین زائلة ....

... قال الفراء فی قوله براح جمع راحة وهی الکفُ یقول یضع کفه علی عینیه ینظر هل غربت الشمس بعدُ

ابن ہانی نے اخفش سے نقل کیا کہ "دلوکِ شمس زوال سے غروب تک ہے" اور زجاج نے کہا کہ دلوک شمس ظہر کے وقت آفتاب کا زوال ہے، اور اس کے معنی غروب کے لئے جھکنا بھی ہیں، اور یہ بھی اس کا دلوک ہے۔ محاورہ مین کہا جاتا ہو کہ دلکت بَراح و بَراحِ یعنی آفتاب زوال کیلئے جھک گیا، یہانتک کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھنا چاہے تو اس کی کرن کی شدت کو توڑنے کیلئے اس کو آنکھ پر ہتھیلی رکھنے کی ضرورت ہو۔ ...

... تو اگر کہا جائے کہ عرب کے محاورہ مین دلوک کے کیا معنی ہین؟ تو جواب دیا جائیگا کہ دلوک کے معنی زوال کے ہین، اور اسی لئے آفتاب کو "دالکہ" کہتے ہین، جب وہ دوپہر کو جھک جائے، اور جب آفتاب ڈوب جاتا ہے، تب بھی اسکو "دالکہ" کہتے ہین، کیونکہ ان دونون حالتون مین وہ جھک جاتا ہے۔ فراء نے کہا کہ اس قول (شعر یا محاورہ) مین جو براح کا لفظ ہے یہ راحہ کی جمع ہے جس کے معنی ہتھیلی کے ہین، کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونون آنکھون پر ہتھیلی رکھ کر دیکھتا ہو،

کہ آیا ابھی آفتاب غروب ہوا یا نہین۔

شعرائے عرب نے آفتاب کے ڈھل کر آنکھون کے سامنے آجانے کے وقت آنکھون پر ہتھیلی رکھنے کا اکثر ذکر کیا ہے، عجاج[1] کہتا ہے،

والشمس قد کادت تکون دنغا   ادفعھا بالراح کی تزحلفا

اور آفتاب قریب تھا کہ بیمار ہو کر دُبلا ہو جائے، مین اسکو ہتھیلی سے ہٹاتا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے

اس دوسرے شعر سے، پہلے شعر کے معنی کھل جاتے ہین کہ اس مین دلوک سے زوال اور غروب کے بجاے وہ وقت مراد ہے، جب آفتاب ڈھل کر آنکھون کے سامنے آجاتا ہے، اور یہ عصر کا وقت ہوتا ہے، الغرض دُلوک کا لفظ آفتاب کے ہر جھکاؤ پر برابر بولا جاتا ہے، اسکا پہلا جھکاؤ زوال کے وقت ہوتا ہے، جب وہ سمت الراس سے ہٹتا ہے، دوسرا جھکاؤ عصر کے وقت ہوتا ہے، جب وہ مقابل کی سمت نظر سے ہٹتا ہے، اور مغرب طرف چلنے والون کی آنکھون کے سامنے پڑتا ہے، اس وقت شعاعون کی تیزی سے بچنے کے لئے آدمی کو آنکھون کے اوپر ہتھیلی رکھنے یا کسی اور چیز سے آڑ کرنے کی ضرورت، لاحق ہوتی ہے، اور اس کا تیسرا جھکاؤ غروب کے وقت ہوتا ہے، جب وہ سمتِ افق سے نیچے ہو کر ڈوب جاتا ہے، ان ہی تین مسلسل اوقات کی وجہ سے جو زوال سے لے کر غروب تک کے زمانہ پر مشتمل ہین، بعض اہلِ لغت نے جیسا کہ اوپر گذرا تسامحًا یہ کہہ دیا ہے کہ دلوک زوال سے غروب تک کے وقت کو کہتے ہین، حالانکہ اس کا اطلاق تحقیقی طور سے آفتاب کے تین میلانات پر کیا جاتا ہے، اوّل اس میلان پر جو سمت الراس سے ہوتا ہے، پھر اس میلان پر جو سمتِ نظر سے ہوتا ہے، اور بالآخر اس کامل میلان پر جو سمتِ افق سے ہوتا ہے، اور یہ اوقات زوال سے غروب تک مسلسل یکے بعد دیگرے چند چند گھنٹون کے بعد آتے ہین، اس تمام بحث کا نتیجہ یہ ہے، کہ

اَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِدُلُوْکِ الشَّمْسِ،   آفتاب کے دلوک کے وقت نماز کھڑی کر،

---

[1] یہ شعر تفسیر طبری مین آیت مذکورہ کے تحت مین، اور لسان العرب مین دنف اور زحلف کے تحت مین مذکور ہو،

سے مراد تین نمازین ہین، کیونکہ تین دلوک ہوتے ہین، ظہر جب آفتاب کا دلوک (جھکاو) سمت الراس سے ہوتا ہے، عصر جب اس کا دلوک سمتِ نظر سے ہوتا ہے، اور مغرب جب اس کا کامل دلوک سمت افق سے ہوتا ہے[1]، اس کے بعد غسق اللیل (رات کی تاریکی) اور قرآن الفجر (فجر کی قرأت) سے ظاہر ہے کہ عشا اور فجر کی نمازین مراد ہین، اس طرح اس آیتِ پاک سے جو سورۂ اسرار مین واقع ہے، اوقات پنجگانہ مین اقامت صلوٰۃ کے اوقات کی تشریح ہوجاتی ہے،

اوقاتِ نماز کا ایک اور راز

اس آیتِ کریمہ کو ایک دفعہ اور پڑھو تو معلوم ہوگا کہ نماز کے اوقات کا آغاز ظہر (میلان اول آفتاب) سے ہوتا ہے، اور یہی اُس حدیث سے بھی ثابت ہے جسمین بذریعۂ جبریل نماز کے اوقات پنجگانہ کی تعلیم کا ذکر ہے[2]، اس مین پہلے ظہر کا نام آتا ہے، پھر بہ ترتیب اور چارون نمازون کا، ظہر کے بعد، عصر، پھر مغرب، پھر سونے سے پہلے عشا، یہ چار نمازین تقریبًا دو تین گھنٹون کے فاصلہ سے ہین، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، جو عشا سے تقریبًا سات آٹھ گھنٹون کا فصل رکھتی ہے، اور پھر صبح سے ظہر تک تقریبًا اسی قدر فصل ہے، چنانچہ اس آیت مین ظہر سے عشا تک ایک ساتھ نماز کا مسلسل حکم ہے، چند گھنٹے ٹھہر کر صبح کا حکم ہوتا ہے، پھر خاموشی ہوجاتی ہے، یہان تک کہ آفتاب طلوع ہوکر ایک لمبے وقفے کے بعد پھر ظہر کا وقت آتا ہے، اور اُسی طرح دور قائم ہوجاتا ہے، غرض ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشا تک مسلسل نمازین ہین، پھر صبح تک استراحت کا طویل وقفہ ہے، صبح اٹھ کر خدا کی یاد ہوتی ہے، اور پھر انسانی کاروبار کے لئے ایک طویل وقفہ رکھا گیا ہے، جو صبح سے ظہر تک ہے، اور اس مین کوئی فرض نماز نہین رکھی گئی ہے،

---

[1] تفسیرون مین بھی صحابہ کی روایتون سے انھین نمازون کا باختلاف روایت مراد ہونا مذکور ہے، حضرت ابن مسعود دلوک سے غروب آفتاب اور حضرت ابن عباس زوال آفتاب مراد لیتے ہین، اسی طرح غسق اللیل کو بعض لوگ مغرب اور بعض عشا سمجھتے ہین، اور فیصلہ یہ کرتے ہین کہ دلوک شمس سے ظہر اور عصر اور غسق اللیل سے مغرب اور عشا اور قرآن الفجر سے نماز صبح مراد ہے، اور اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ آیت اوقات پنجگانہ کو بتاتی ہے،

[2] سیرت ابن ہشام باب ابتدار فرضیت صلوٰۃ:

اوقاتِ پنجگانہ کی ایک اور آیت

سورۂ اسرا، کی آیت کی طرح سورۂ طٰہٰ میں بھی ایک آیت ہے جس میں اوقاتِ پنجگانہ کی تفصیل ہے، وہ یہ ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ آنَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ، (طٰہٰ - ۸)	اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح پڑھ آفتاب نکلنے سے پہلے، اور اس (آفتاب کے) ڈوبنے سے پہلے اور رات کے کچھ وقت میں تسبیح پڑھ، اور دن کے کناروں میں

آفتاب نکلنے سے پہلے فجر ہے، ڈوبنے سے پہلے عصر ہے، رات کے کچھ وقت سے عشا مراد ہے۔ اور دن کے کناروں میں ظہر اور مغرب ہے۔

اطراف النہار کی تحقیق

یہ شبہہ کیا جاسکتا ہے کہ "اَطْراف" کا لفظ جمع ہے، جو کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے، اس بنا پر دن کے تین طرف (کنارے) ہونے چاہئیں، دن کے کنارے یا تو دو ہی ہیں صبح اور شام، یا تین ہیں اگر وسط کا بھی اعتبار کیا جائے، یعنی صبح، دوپہر اور شام، پہلی شق لیجائے تو صبح کا ذکر مکرر ہوجاتا ہے، اور ظہر غائب ہوجاتی ہے، دوسری شق اختیار کیجائے تو گو ظہر آجاتی ہے، مگر پھر بھی صبح مکرر ہی رہتی ہے،

اس لفظی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اطراف گو جمع ہے مگر کلامِ عرب میں تثنیہ یعنی دو پر بھی جمع کا اطلاق ہوا ہے، اور خود قرآن مجید میں اس کے استعمالات موجود ہیں، مثلاً ایک جگہ مشرقین اور مغربین" دو مشرق اور دو مغرب" ہے، دوسری جگہ انھیں کو "مشارق" اور "مغارب" کہا گیا ہے، سورۂ تحریم میں ہے فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا (تم دونوں کے قلوب) ظاہر ہے کہ دو آدمیوں کے دو قلب ہونگے، قلوب (بصیغۂ جمع) نہیں ہوسکتا، مگر یہ زبان کا محاورہ اور بول چال ہے، اس میں قیاس اور عقلیت کو دخل نہیں، اس بنا پر اطراف سے مراد صرف دو طرف ہیں، یہ سب کے نزدیک مسلّم ہے کہ دن کے دو ہی ممتاز حصے ہیں، ایک صبح سے دوپہر تک، اور دوسرا دوپہر سے شام تک، اطراف سے انہیں دونوں حصوں کے آخری کنارے یہاں مراد ہیں، صبح سے دوپہر تک کے حصہ کا آخری کنارہ ظہر ہے، اور دوپہر سے غروب تک کے حصہ کا آخری

کنارہ عصر یا مغرب ہی لیکن چونکہ عصر کا ذکر قَبْلَ غُرُوبِهَا کے اندر مستقل موجود ہے، اس لئے متعین ہوگیا کہ یہاں اس سے مراد مغرب ہی،

ایک اور طریقۂ ثبوت | اگر ہم قرآن پاک کی علحدہ علحدہ آیتون سے اوقات پنجگانہ پر استدلال کرنا چاہین تو کر سکتے ہین، مثلاً

۱- اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ (اسرٰء-۹) زوالِ آفتاب کے وقت نماز کھڑی کر، یہ ظہر کی نماز ہے،

۲- وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ (ق-۳) اور غروبِ آفتاب سے پہلے خدا کی تسبیح کرو،

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا (دہر-۲) اور اپنے پروردگار کا نام نو صبح کو اور عصر کو،

یہ عصر کی نماز ہوئی، اور اسی کو وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (بقرہ-۳۱) (بیچ کی نماز) سورۂ بقرہ مین اسلئے کہا گیا ہے، کہ یہ دن کی نمازون مین ظہر اور مغرب کے بیچ مین واقع ہے،

۳- وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ (ھود-۱۰) اور دن کے دونون (ابتدائی اور انتہائی) کنارون مین نماز کھڑی کر،

دن کا ابتدائی کنارہ صبح اور انتہائی کنارہ مغرب ہے،

۴- سورۂ نور مین ہے، کہ صبح کی نماز سے پہلے بے پکارے زنانہ کمرہ یا مکان مین نہ جایا کرو،

مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْفَجْرِ (نور-۸) صبح کی نماز سے پہلے،

اس سے نمازِ صبح کا عملی ثبوت بھی ملا، پھر اسی مین اسی موقع پر ہے،

۵- وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ اور عشا کی نماز کے بعد،

اس کے رو سے مسلمانون کو عشاء کی نماز کے بعد جو سونے اور کپڑے اتار دینے کا وقت ہے، کسی کے مکان مین بلا اجازت اندر جانے کا حکم نہین، یہ بھی نماز عشا کا عملی ثبوت ہے، اور یہی پانچون اوقات نماز بدین

نماز پنجگانہ احادیث وسنت مین

تمام انبیا علیہم السّلام مین آنحضرت صلعم کو جو خاص تفوق و امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو شریعت لیکر آئے اسکی صورت صرف نظری اور خیالی نہ تھی، اور نہ وہ کسی حیثیت سے مبہم اور مجمل رہی، بلکہ آپ نے اپنے عمل اور طریق سے اس کی پوری تشریح فرمادی، اور خود عمل فرماکر، اور اپنے تمام پیرون سے اس کی تعمیل کرا کر اس کے متعلق ہر قسم کے پیدا ہونے والے شک وشبہ کی جڑ کاٹ دی، اسلام نے جس روزانہ طریق عبادت کو پیش کیا، آنحضرت صلعم نے اپنے عمل سے اس کے تمام ارکان و آداب وشرائط واوقات وتعداد کی پوری تشریح فرمادی، اوران مین سے ہر چیز ناقابل شک قولی وعملی تواتر کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی، نماز کس طرح پڑھنی چاہئے، اس مین کیا کیا پڑھنا چاہئے، کن کن وقتون مین پڑھنی چاہئے، کس وقت کی نماز کی کئے رکعتین ہین، ان مین سے ہر چیز کی آپنے زبانی تشریح فرمائی، صحابہؓ کو تلقین کی، اور عملاً نبوت کی پوری زندگی مین جو حکمِ نماز کے بعد گذری، ایک دن دو دن نہین کم از کم مدینہ مین متصل دس برس تک ہر روز پانچ دفعہ، تمام جماعتِ مسلمین کے سامنے پورے اعلان کے ساتھ، ادا فرماتے رہے، یہانتک کہ مرض الموت مین بھی اس مین تخلف نہ ہوا اور آخری سانس تک اسی طرح بدستور اس پر عمل ہوتا رہا، مدینہ کی مسجد نبوی اور تمام اسلامی مسجدون مین پنجوقتہ اعلانِ نماز کی آوازین بلند ہوئین اور ہر روز پانچ دفعہ ہر جگہ جہان اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا تھا، یہ فرض ادا ہوتا تھا، آپ کے بعد تمام خلفاے راشدین اور تمام پیروانِ محمدی جہان بھی رہے، اور جہان بھی پہنچے، اسی طرح دن مین پانچ بار علی الاشہاد سفر و حضر مین تمام عمر ادا کرتے رہے، کیا ایسی مستمر، علی الاعلان، متواتر، اور دائمی چیز مین کسی کو شک واقع ہوسکتا ہے، یہ اہتمام، یہ علانیہ استمرار، اور یہ تاکید بلیغ، اس لئے فرمائی تاکہ جس طرح دوسرے پیغمبرون کا طریق عبادت بعد کے پیرون کے ترکِ عمل سے مشتبہ اور عدم صحت نقل سے مشکوک ہوگیا، خاتم الانبیاؐ کی شریعتِ آخرین کا طریق عبادت اس سے محفوظ رہے، کیونکہ اگر اب اس شریعت مین شک پڑجاتا تو پھر کوئی دوسری نبوت آکر اسکی تجدید و اصلاح کرنے والی نہ تھی، چنانچہ اسی بنا پر آج تک تمام پیروانِ محمدی مین آپ کی یہ نماز اور اس کے ضروری

اور اہم متعلقہ ارکان و شرائط و احکام روایۃً متواتر اور عملاً محفوظ و قائم ہین، نماز وہ فریضۂ الٰہی ہے جس کی فرضیت خمسہ کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس ساعت سعید مین دیا، جب آنحضرت صلعم معراج کے تقرب خاص سے ممتاز ہوئے حکم ہوا کہ شب و روز مین پانچ نمازین تم پر اور تمھاری امت پر لکھی گئین۔ جو پچاس نمازون کے حکم مین ہین[1] قرآن پاک سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، ارشاد ہے کہ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا (انعام - ۲۰) یعنی جو ایک نیکی کریگا، اس کو دس گونہ ثواب ملیگا، اس لئے پانچ نمازین یقیناً پچاس کے حکم مین ہین؛

نماز کی فرضیت کے بعد فرشتۂ الٰہی نے اتر کر خود نماز کے طریق ادا اور اس کے اوقات خمسہ کی تعلیم کی اور ہر وقت کی ابتدا اور انتہا پر ایک ایک نماز پڑھا کر عملاً ہر چیز کی تلقین کی[2]، اور وہی آپ نے اپنے پیروون کو بتایا اور اس پر ان سے عمل کرایا۔

چنانچہ آپ نے شیوع اسلام کے بعد ہر جگہ احکام شریعت کی تبلیغ و اعلان کے مبلغ جب متعین فرمائے، تو ایک بدوی نے جو نجد کے دور دراز راستہ سے سفر کر کے آیا تھا، خدمت اقدس مین آکر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ دن رات مین پانچ نمازین فرض ہین، کیا یہ سچ ہے، فرمایا ہان سچ ہے، عرض کی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہان[3]!

خود آنحضرت صلعم نے صحابہ سے فرمایا کہ جبرئیل اترے اور انھون نے میری امامت کی، تو مین نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، پھر پڑھی، یہ فقرے منہ سے کہتے جاتے تھے اور انگلی سے ایک دو تین چار پانچ گنتے جاتے تھے[4]، ایک دفعہ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی صاف شفاف نہر جاری ہو، اور وہ اس مین دن مین پانچ دفعہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل رہ سکتا ہے،؟ سب نے عرض کی نہین، نہین رہیگا، فرمایا تو یہی مثال پانچون وقت کی نمازون کی ہے کہ ان سے

---

[1] بخاری و مسلم و ابوداؤد وغیرہ، کتاب الصلوٰۃ و کتاب الاسراء، [2] صحیح بخاری و صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰت الخمس۔
[3] صحیح بخاری کتاب الایمان باب الزکوٰۃ من الاسلام صلا و صحیح مسلم کتاب الایمان فی شرائع الدین صہا و ۲۵ و ۲۷۔ مصر۔
[4] صحیح بخاری و صحیح مسلم و موطا باب اوقات الصلوٰۃ الخمس

اللہ تعالیٰ گناہون کو دھو دیتا ہے[1]۔ اوقات کی تعیین مین فرمایا، کہ جب صبح کی نماز پڑھو تو اس کا وقت اسوقت تک ہے جب تک سورج کی پہلی کرن نہ نکل آئے، پھر جب ظہر پڑھو تو اسوقت تک اسکا وقت ہے جبتک عصر کا وقت نہ آجائے، پھر جب عصر کی نماز پڑھو تو اسکا موقع اسوقت تک ہے کہ آفتاب زرد پڑجائے، پھر جب مغرب پڑھو، تو شفق ڈوب جانے تک اس کا وقت ہے، پھر جب عشا پڑھو تو آدھی رات تک اسکا وقت ہے[2]۔

ابو برزہؓ ایک صحابی کہتے ہین کہ حضور[3] صبح کی نماز مین ساٹھ سے سو آیتین تک قرأت کرتے تھے، اور ظہر[3] زوال کے بعد ادا کرتے تھے، اور عصر[3] اس وقت پڑھتے تھے کہ ایک آدمی مدینہ کے آخری کنارہ تک جاکر لوٹ آتا تھا، پھر بھی آفتاب مین جان رہتی تھی، مغرب[4] کی بابت راوی کو سنا ہوا بیان یاد نہین رہا، اور عشا کو تہائی رات تک ادا کرنے مین آپ تامل نہین فرماتے تھے[3]، حضرت جابرؓ دوسرے صحابی نقل کرتے ہین، کہ آنحضرت صلعم ظہر[4] کی نماز دوپہر مین پڑھا کرتے تھے، اور عصر[4] اس وقت جب سورج باقی رہتا تھا اور مغرب[3] جب سورج ڈوب جاتا تھا، اور عشا[4] مین کبھی دیر کرتے اور کبھی عجلت، اور صبح[5] اندھیرے مین پڑھتے تھے[4]، صحابہ کہتے ہین کہ حضور ظہر اور عصر کی نمازون کی دو پہلی رکعتون مین آہستہ آہستہ سورۂ فاتحہ کیساتھ سورہ پڑھتے تھے، کبھی کبھی کوئی آیت سنائی بھی دیتی تھی، مغرب مین سورۂ المرسلت پڑھی اور کبھی سورۂ طور پڑھی، عشا مین اذا السماء انشقت اور والتین والزیتون قرأت کی ہے، اور صبح مین سورۂ طور پڑھی ہے[5]،

اس قسم کی اور بیسیون روایتین ہین، اور یہ روایتون پر کیا موقوف ہے، اس وقت سے آج تک تمام اہتمان محمد رسول اللہ صلعم کا عملی تواتر دوست و دشمن سب کے نزدیک ناقابل تردید حجت ہے[6]،

تہجد اب نفل ہوگئی لیکن کیون؟ | ان نماز پنجگانہ کی تکمیل کے بعد صلوۃ اللیل (تہجد کی نماز) جو پہلے فرض تھی، عام امت کیلئے

---

[1] صحیح بخاری کتاب الصلوۃ باب الصلوٰت الخمس کفارۃ [2] صحیح مسلم باب اوقات الصلوٰت الخمس، [3] صحیح بخاری باب وقت الظہر عند الزوال [4] صحیح بخاری باب وقت العشاء اذا اجتمع الناس او تأخروا، [5] ایضا باب القراءۃ فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بروایات متعددہ۔ [6] چونکہ بعض مستشرقین نے (انسائیکلوپیڈیا آف اسلام لفظ صلوٰۃ) دانستہ یا نادانستہ طور پر اوقات نماز مین غلط فہمی پھیلانی چاہی ہے، اسلئے اتنی تفصیل کی ضرورت پڑی، تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہوجائے،

نفل ہو گئی، چنانچہ پوری آیت یہ ہے

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا، (اسراء - ۹)

نماز کو آفتاب کے جھکاؤ کے بعد کھڑی کر (ظہر عصر مغرب) رات کی تاریکی تک، اور صبح کی قرات قائم کر بے شک صبح کی قرات میں حضور ہوتا ہے، اور رات کے حصہ میں تو اٹھ کر (اوقات مقررہ سے) زیادہ نماز پڑھ شاید کہ تجکو تیرا رب قابل تعریف مقام

غور کرو کہ جب تک اوقات مقرر نہ ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز اور نماز میں جتنا زیادہ قرآن پڑھا جا سکے پڑھنے کا حکم تھا، گویا یہ پانچوں وقت کی ایک ہی وقت میں نماز تھی یعنی نماز کی پانچ پتیوں والا پھول ابھی تک غنچہ کی طرح ورق بر ورق تھا، جب دو اور تین وقتوں کی نمازیں الگ الگ ہوئیں تو اُن کے بقدر رات کی طویل نماز میں تخفیف ہوگئی، اور حکم آیا کہ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ یعنی قرآن سے اس قدر حصہ پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، اس کے بعد اس آیت پاک میں جب اقامت صلوٰۃ کے اوقات پنجگانہ کا ذکر کیا تو رات کی نماز کی تہجد کی فرضیت ساقط ہوگئی یہاں ایک قابل ذکر بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ شاید یہ آیت پاک اوقات نماز کی تکمیل کی آخری اطلاع ہے، کیونکہ اس کے نازل ہونے سے پیشتر قدیم فرض نماز تہجد نفل نہ تھی اور اب نفل ہوگئی

قبلہ انسان کا کوئی کام جس طرح زمانہ سے خالی نہیں ہو سکتا، جس کی بنا پر اوقات نماز کی تعیین کی گئی ہے، اسی طرح مکان سے بھی خالی نہیں ہو سکتا، جب انسان کوئی کام کریگا تو ظاہر ہے کہ اس کا منہ کسی نہ کسی سمت کے ہوگا، اگر نماز میں کسی خاص سمت کا تعین نہ ہوتا اور یہ عام اجازت دیدی جاتی کہ جس کا جدھر جی چاہے منہ کرکے نماز ادا کرے، تو جماعت کی یکسانی کا شیرازہ درہم برہم ہوجاتا، اور نمازیوں کی وحدت صوری قائم نہ رہتی

لہ صحیح مسلم جلد اول باب وجوب قراۃ الفاتحہ احدیث ارجع فصل فانک لم تصل: نیز دیکھو فتح الباری جلد اول صفحہ ۳۹۳،

بلکہ اگر ایک ہی مسجد مین ایک ہی وقت مین کوئی پورب، کوئی پچھم، کوئی اوتر اور کوئی دکھن رخ کرکے کھڑا ہوتا تو یہ وحدت نظام کے خلاف ہونے کے علاوہ اچھا خاصہ مضحکہ انگیز تماشا بن جاتا، اس لئے ہر مذہب مین عبادت کے لئے کوئی نہ کوئی سمت خاص کرلیگئی ہے، صابی (ستارہ پرست) قطب شمالی کی طرف منہ کرتے تھے، کہ ستارون مین وہی ہے جو نظر آنے کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہین کرتا بلکہ برقرار رہتا ہے[1]، آفتاب پرست سورج کی طرف منہ کرتے ہین، آتش پرست آگ کو سامنے رکھتے ہین، اور بت پرست کوئی نہ کوئی بت آگے رکھ لیتے ہین، اکثر شامی قومین مشرق کی طرف رخ کرتی تھین، یہانتک کہ یہودیون کے ایک فرقہ اسینی نے آفتاب کے مطلع کو قبلہ بنالیا تھا، شامی عیسائی بھی اسی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے[2]، بنی اسرائیل مین بھی قبلہ ضروری تھا، توراۃ سے حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسحٰقؑ اور حضرت یعقوبؑ کا یہ دستور معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہان عبادت کرنا چاہتے تھے، اس کو چند پتھرون سے گھیر کر خدا کا گھر "بیت ایل" بنا لیتے تھے[3]، قرآن مجید مین ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر مین تھے، تو حضرت موسیٰؑ کے ذریعہ سے ان کو حکم ہوا تھا کہ اپنے گھرون کو قبلہ رخ بنائین اور نماز ادا کرین،

وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (یونس-۹) اور اپنے گھرون کو قبلہ رخ کرلو اور نماز کھڑی کرو،

بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا ذکر عہد قدیم کے مجموعۂ صحف مین متعدد موقعون پر آیا ہے، حضرت داؤدؑ کے زبور مین ہے:-

"لیکن مین جو ہون سو تیری رحمت کی کثرت سے تیرے گھر مین آؤنگا، اور تجھ سے ڈر کر تیری مقدس ہیکل کی طرف تجھے سجدہ کرونگا" (۵-۷)

سلاطینِ اوّل مین ہے:-

---

[1] الرد علی المنطقیین لابن تیمیہ، [2] یہ تفصیلات انسائیکلوپیڈیا آف اسلام لفظ "قبلہ" مین ہین،
[3] سفر تکوین باب ۱۲-۸ و ۱۳-۴ و ۲۸-۱۷ و ۱۹ و ۳۱-۱۳،

"جب تیرا گروہ لڑائی کے لئے اپنے دشمن کے برخلاف نکلے، جہاں کہین تو انھین بھیجدے، اور خداوند کے آگے دعا مانگے، اس شہر کی طرف جس کو تونے پسند کیا اور اس گھر کی طرف جسے مین نے تیرے نام کے لئے بنایا" (۷-۴۴)

اسی صحیفہ مین آگے چل کر ہے :-

"اور اس زمین کی طرف جو تونے ان کے باپ دادون کو دی، اور اس شہر کی طرف جسے تونے چن لیا اور اس گھر کی طرف جو مین نے تیرے نام کے لئے بنایا تجھ سے دعا مانگین" (۴۸)

اہل عرب مین کعبہ کو وہی حیثیت حاصل تھی، جو بنی اسرائیل مین بیت المقدس کو تھی، اس لئے اہل عرب کا قبلہ کعبہ تھا، اس تمام تفصیل سے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہوتی ہے،

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ، (بقرہ - ۱۸)	اور ہر ایک امت کا ایک قبلہ ہے، جدھر وہ منہ پھیرتی ہو، تو اے مسلمانو! نیکیون کی طرف دوڑو،

اوپر کے بیان سے واضح ہوا ہوگا کہ دنیا کے تین مذاہب مین تین قسم کے قبلے تھے، ستارہ پرست، یا ستارہ پرستی سے متاثر، پرستش کے لئے کسی وقت کسی ستارہ کو قبلہ بناتے تھے، مثلاً آفتاب پرست آفتاب کے طلوع کے رُخ یعنی مشرق کو، اور صابئی (ستارہ پرست) قطب شمالی کو، عناصر پرست یا بت پرست اپنی پرستش کے عنصر یعنی آگ یا کسی دریا یا کسی بت کو قبلہ قرار دیتے تھے، موحدین اپنی مرکزی مسجد کو قبلہ سمجھتے تھے، ابراہیمی قومون مین اس قسم کی مرکزی مسجدین دو تھین، مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) اور مسجد حرام (خانۂ کعبہ)، پہلی مسجد کی تولیت حضرت اسحٰق اور ان کی اولاد کے سپرد ہوئی تھی، اس لئے وہ ان کا قبلہ تھی، دوسری مسجد کے متولی حضرت اسمٰعیل اور اُن کے بیٹے تھے، جنھون نے اس کو قبلہ بنا لیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ مین رہے، خانۂ کعبہ کی طرف اس طرح منہ کرکے کھڑے ہوتے تھے، کہ کعبہ اور بیت المقدس دونون سامنے پڑجاتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ تھی، کیونکہ بیت المقدس

مدینہ سے شمال اور خانۂ کعبہ جنوب کی طرف واقع تھا، تاہم چونکہ کعبہ کے قبلہ ہونے کی اب تک اجازت نازل نہین ہوئی تھی، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے، کہ وہی انبیاے بنی اسرائیل کا قبلہ گاہ تھا لیکن آپ کی طبعی خواہش یہ تھی کہ اس تازہ ملت ابراہیمی کے لئے وہی ابراہیمی مسجد (خانۂ کعبہ) قبلہ قرار پائے جس کی تولیت اس کے بانی (حضرت ابراہیمؑ) کی طرف سے بنی اسمٰعیل کے سپرد ہوئی تھی، چنانچہ سورۂ بقرہ کے وسط مین اس کے متعلق احکام نازل ہوئے جن مین سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خدا کو کسی خاص جہت اور سمت سے کوئی تعلق نہین، کیونکہ وہ بے سمت ہے، اور سب سمتین اسی کی ہین،

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا	اور خدا ہی کے لئے ہے، پورب اور پچھم، تو جدھر
فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ	رخ کرو اُدھر ہی خدا کا منھ ہے، بیشک اللہ بڑی
(بقرہ ۔ ۱۴)	گنجایش اور وسعت والا، اور بڑے علم والا ہے،

اس کی گنجایش اور وسعت مین ہر سمت داخل ہے، اور ہر جہت کی اس کو خبر ہے، یہ آیت کریمہ قبلہ کے تعین کی کسی ایسی تشریح کو جس سے شرک کا شائبہ پیدا ہوسکے قطعًا غلط قرار دیتی ہے، دوسری آیت مین بھی یہی مضمون ادا ہوا ہے،

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰهُمْ	بے وقوف لوگ کہین گے کہ ان (مسلمانون) کو
عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ؕ	ان کے اس قبلہ سے کس نے ہٹا دیا جس پر وہ
قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ؕ يَهْدِيْ	تھے، کہدے کہ پورب اور پچھم دونون خدا کے ہین،
مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، (بقرہ ۔ ۱۷)	وہ جسکو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے،

یہودجن کو سب سے زیادہ یہ اعتراض تھا، کہ مشرقی مسجد یعنی بیت المقدس کو چھوڑکر، مغربی مسجد یعنی خانۂ کعبہ کو کیون قبلہ قرار دیا گیا، ان کو خطاب کرکے فرمایا،

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ	نیکی یہی نہین کہ تم اپنے منھ مشرق اور مغرب کی

وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (بقرہ ۲۲)

طرف پھیرو، البتہ نیکی یہ ہے کہ خدا، قیامت، فرشتون، کتاب اور پیغمبرون پر ایمان لائے اور اپنی دولت کو اس کی محبت کے باوجود (یا خدا کی محبت پر) رشتہ دارون، یتیمون، غریبون، مسافرون، سائلون اور غلامون کو آزاد کرانے مین دے اور نماز پڑھے، اور زکوٰۃ دے اور (نیکی یہ ہے) جو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہین اور سختی اور تکلیف اور جنگ مین صبر کرتے ہین، یہی وہ ہین جو سچے ہوئے اور یہی پرہیزگار ہین۔

اس تصریح سے یہ اچھی طرح ثابت ہوجاتا ہے کہ اسلام مین قبلہ کی کیا حیثیت ہے قبلہ یعنی وہ سمت یا جگہ جس کا رُخ کیا جائے عبادت کے لئے کوئی ضروری چیز نہین ہے، لیکن چونکہ نمازون مین امت کے نظام وحدت کو قائم رکھنے کے لئے کسی ایک رخ کی تخصیص کی حاجت تھی اس لئے سلسلہ مین خانۂ کعبہ کے قبلہ بنانے کا حکم ہوا،

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ (بقرہ ۱۷)

بس تو اپنا منہ مسجد حرام (خانۂ کعبہ) کی طرف پھیر، اور تم لوگ جہان بھی ہو اسی کی طرف اپنے منہ پھیرو،

اسلام نے قبلہ کے لئے کسی خاص سمت کا نہین، بلکہ ایک مرکزی مسجد کا انتخاب کیا جس کے چارون طرف چارون سمتون سے نماز پڑھی جاسکے، اس طرح مشرق، مغرب، جنوب، شمال، سب بہ یک وقت مسلمانان عالم کا قبلہ ہین، جس سے ایک لطیف رمز یہ نکلتا ہے کہ مسلمانون کے خدا کی طرح ان کا قبلہ بھی بے جہت ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سمت کے تعین سے اس سمت کی مرکزی چیز (مثلاً آفتاب

یا قطب شمالی وغیرہ) کی مسجودیت اور معبودیت کا جو تخیل پیدا ہوتا تھا اور جس سے بت پرستی، اور ستارہ پرستی کا رواج ہو گیا تھا، اس کا کلیۃً خاتمہ ہو گیا،

لیکن یہ مرکزی مسجد، بیت المقدس کے بجائے مسجدِ حرام (کعبہ) قرار دیگئی جس مین بہت سی مصلحتین تھین؛

۱۔ یہ ضرور تھا کہ قبلہ کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف ہر شخص ہر جگہ سے، ہر ملک مین منھ پھیر سکے، ایسی چیز یا تو کوئی مصنوعی شے ہو سکتی تھی، مثلاً کوئی چراغ، کوئی مومی شمع، کوئی تصویر، کوئی مجسمہ، کوئی کتاب، جیسا کہ اوپر گذرا بعض اہلِ مذاہب اُن چیزون کو سامنے رکھتے تھے، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، مثلاً بت، مجسمہ، آگ، پانی، آفتاب وغیرہ اشیاء (وعناصر وکواکب) ظاہر ہے کہ اسلام اگر ایسا کرتا تو وہ بھی کھلی ہوئی بت پرستی مین گرفتار ہو جاتا، دوسری صورت یہ تھی کہ اشیاء کو نہین بلکہ سمت کو خاص کیا جاتا، مثلاً شمال یا مشرق کہ پہلی سمت مین جگہ سے نہ ٹلنے والا قطب تھا اور دوسری چہرۂ خورشید کا مطلع اور بیاضِ سحر کا دیباچہ تھی۔ دینِ توحید کے لئے یہ بالکل ناممکن تھا، کہ ستارہ پرستی کے ابطال کیساتھ ساتھ ستارہ پرستی کے علامات اور امتیازات کو قائم رکھے،

۲۔ یہ کہنا ممکن ہے کہ شمال اور مشرق کو چھوڑ کر جن کی طرف منھ کرنا ستارہ پرستی ہوتی کسی اور سمت کا انتخاب کیا جا سکتا تھا، مگر یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ چارسمتون مین سے کسی ایک کا انتخاب کسی نہ کسی مرجّح سبب ہی کی بناپر ہو سکتا تھا۔ ورنہ خدا کے لحاظ سے ہر سمت برابر تھی، اب جو بھی سمت اختیار کیجاتی اسکے لئے ضرور تھا کہ اس کی تخصیص کی کوئی مناسب وجہ بھی ہوتی۔ سمت کی تعیین آفتاب یا دوسرے ممتاز ستارون کے طلوع وغروب کا لحاظ کئے بغیر ممکن ہی نہین، کیونکہ ہر سمت مین کوئی نہ کوئی مشہور ستارہ ہے، جس کی سیدھ سے وہ سمت متعین کیگئی ہے، اس لئے جو سمت بھی اختیار کیجاتی، اس سے اس سمت کے خاص ستارہ کے متعلق وجوہ ترجیح کا پیدا کرنا ضروری تھا، اور اس ترجیح سے دینِ توحید کا دینِ شرک بنجانا لازمی تھا،

۳- اسی لئے ملتِ ابراہیمی نے ان صورتون کو چھوڑ کر ہمیشہ کسی قربان گاہ یا مسجد کو اپنا قبلہ بنایا، تاکہ شرک کے ہر قسم کے شائبہ سے اس کی نماز محفوظ رہے، حضرت ابراہیمؑ کی بنائی ہوئی مسجدون مین سے اُن کی نسل نے دو مرکزی مسجدون کو محفوظ رکھا تھا، ایک بیت المقدس جس کو حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے اپنے اپنے زمانون مین بڑے اہتمام سے تیار کرایا، اور یہ بنی اسرائیل کا قبلہ بنی، دوسری مسجد کعبہ جو بنی اسماعیل کا مذہبی مرکز تھی،

(۴) اسلام کا دعویٰ ہے کہ خانۂ کعبہ بیت المقدس سے پہلے بنا تھا، وہ دنیا مین پہلا گھر تھا، جو خدا کی عبادت کے لئے تعمیر ہوا، اور اس کے معمار خود حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمٰعیلؑ تھے،

اِنَّ اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَکَّۃَ مُبٰرَکًا، (آل عمران - ۱۰)

بے شک سب سے پہلا مبارک گھر جو انسانون کے لئے (خدا کا) بنا، وہ ہے جو مکہ مین ہے۔

وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰھِیْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمٰعِیْلُ، (بقرہ - ۱۵)

اور جبکہ ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ بیت اللہ کے کھمبے اٹھا رہے تھے،

خانۂ کعبہ کا قبلہ ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار عہدِ اسلام کے یہود کو بھی نہ تھا، چنانچہ قرآن پاک مین ہے،

وَاِنَّ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتٰبَ لَیَعْلَمُوْنَ اَنَّہُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّھِمْ، (بقرہ - ۱۷)

اور جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہین کہ خانۂ کعبہ کا قبلہ ہونا حق ہے، (اور وہ) اُن کے پروردگار کی طرف سے (ہے)

پولوس (پال) ایک خط مین جو گلیتون کے نام ہے لکھتا ہے،

"کہ یہ لکھا ہے ابرہام (حضرت ابراہیمؑ) کے دو بیٹے تھے، ایک لونڈی (ہاجرہ) سے دوسرا آزاد (سارہ) سے، پر وہ جو لونڈی سے تھا (اسمٰعیل) جسم کے طور پر پیدا ہوا،

اور جو آزاد سے تھا (اسحٰق) سو وعدہ کے طور پر، یہ باتین تمثیلی بھی مانی جاتی ہین، اس لئے کہ
یہ عورتین وہ عہد ہین، ایک تو سینا پہاڑ (حضرت ہاجرہ مصر کی تھین، اور سینا مصر کے راستہ مین
ہے) پر سے جو ہوا وہ نرے غلام جنتی ہین، یہ ہاجرہ ہے، کیونکہ ہاجرہ: عرب کا کوہ سینا ہے، اور
اب کے یروشلم (بیت المقدس) کا جواب ہے، اور یہی اپنے لڑکون کے ساتھ غلامی مین ہے۔
پر اوپر کا یروشلم آزاد ہے۔ (گلیتون کے نام ۲۲-۲۶، باب ۴)

اس اقتباس سے یہ واضح ہوگا کہ عیسائیت کا بانی بھی اس بھید سے آگاہ تھا کہ یروشلم اور بیت اللہ (یا عرب کا کوہ سینا) ایک دوسرے کا جواب ہین، "اب کے یروشلم" سے ظاہر ہوتا ہے کہ یروشلم نیا ہے اور بیت اللہ پرانا، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونون عورتین دو عہد تھین یعنی ان کی اولاد کے متعلق حضرت ابراہیمؑ سے خدا نے دو وعدے کئے تھے۔ ہاجرہ کا وعدہ کوہِ سینا پر ہوا تھا، جب وہ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ مصر سے آ رہی تھین۔ اور راستہ مین سینا پڑتا تھا، اس وعدہ کے مطابق ہاجرہ کی "غلام اولاد" نے عرب مین عبادت کا ایک مرکزی گھر تعمیر کیا، اور یہ غلام اس پرانے مرکزی گھر کے متولی ہوگئے، یہ گھر بعد کو بنی اسرائیل کے نزدیک ان کے نئے مرکزی عبادتگاہ بیت المقدس کا پورا جواب تھا۔ سارہ کے وعدہ کا بیان ذکر نہین ہے۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ بیت المقدس کی تولیت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی تھی۔ گویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلّم کے پیشتر تک خدا کا عہد بیت المقدس اور بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، چونکہ بنی اسرائیل نے اپنی بغاوت، تمرد، سرکشی اور قساوت کے سبب سے اس عہد کو توڑ دیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خدا نے ان کو متنبہ کیا، جس کا ذکر سورۂ اسرا کی آیتون مین ہے۔ اور جب بنی اسرائیل پر اس تنبیہ کا کچھ اثر نہ ہوا تو خدا نے ان سے اپنا عہد توڑ کر بنو اسماعیل کا وہ عہد شروع کیا جو "سینا" پر ہاجرہ کے متعلق باندھا گیا تھا۔

معراج مین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (مسجد اقصیٰ) مین نماز ادا کرنا اور اس کے چند سال

بعد خانۂ کعبہ کا قبلہ بنجانا، گویا بنی اسرائیل کے عہد کی شکست، اور بنو اسماعیل کے عہد کی ابتداء کا اعلان تھا، جیسا کہ اس کتاب کی تیسری جلد مین بسلسلۂ معراج

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا	پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندہ کو رات کے وقت
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى	مسجد حرام (خانۂ کعبہ) سے اس مسجد اقصیٰ (بیت المقدس)
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، (بنی اسرائیل-۱)	تک لے گیا جس کی چارون طرف ہمنے برکت دی ہے

کی تفسیر مین لکھا گیا ہے،

اس تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ بیت المقدس جو عہد اسرائیلی کا نشان تھا، اسلام کے بعد اس مین قبلہ ہونے کی شان باقی نہین رہی. بلکہ حضرت ابراہیمؑ کی وہ مسجد قبلہ بنائی گئی، جسکا تعلق عہدِ اسماعیلی سے تھا (یعنی خانۂ کعبہ) وہ عہد کیا تھا؟ اس کی تفصیل یہ ہے،

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ	اور جب خدا نے چند باتون مین ابراہیمؑ کو آزمایا
فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ	تو اس نے ان باتون کو پورا کیا. خدا نے کہا مین
إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا	تجھ کو لوگون کا پیشوا بنانے والا ہون. (ابراہیم
يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا	نے) کہا اور میری نسل مین سے (خدا نے) فرمایا
الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا	میرا عہد ظالمون کو شامل نہ ہوگا، اور جب ہمنے
مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا	گھر (کعبہ) کو لوگون کے اجتماع کی جگہ اور امن
إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا	بنایا، اور تم ابراہیمؑ کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز
بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ	پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسمٰعیل
السُّجُودِ،	سے عہد کیا کہ تم دونون میرے گھر کو طواف کرنے والون
(بقرہ-۱۵)	اعتکاف کرنے والون، رکوع کرنے والون اور

غرض یہ رمز الٰہی تھا جو ہزاروں برس پہلے سے خدا کے علم میں تھا، اور جس کی بنا پر رسول اللہ صلعم کی ہجرت کے بعد عالم کا روحانی مرکز بیت المقدس کے بجائے خانۂ کعبہ قرار پایا، جو تاریخی حیثیت سے وہ گھر تھا، جہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے توحید کی آواز بلند کی تھی، اور جو دنیا میں اس لحاظ سے خدا کا سب سے پہلا گھر تھا، اور روحانی حیثیت سے وہ گھر قبلہ قرار پایا جو اس دنیا میں عرش الٰہی کا سایہ اور زمین پر حظیرۃ القدس کا عکس تھا، اس لئے حکم ہوا،

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، (بقرہ ۱۰-) — اور تو جہاں بھی نکلے مسجد حرام ہی کی طرف منہ کر،

درحقیقت ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بھی اسی جگہ کھڑا ہو کر فریضۂ عبودیت ادا کرے جہاں حضرت ابراہیمؑ کھڑے ہوئے تھے، لیکن چونکہ ہر مسلمان کو ہر جگہ اور ہر وقت ایسا کرنا ممکن نہیں تو کم از کم نماز کے وقت ادھر رُخ ہی کرلے، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کی رحمت اور اس کی توجہ ہر طرف برابر ہے، اسی لئے قبلہ کی تعیین کے موقع پر فرمایا،

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ، (بقرہ ۱۴-) — پس جدھر منہ پھیرو اُدھر ہی خدا کا منہ ہے،

خانۂ کعبہ کی دیواریں اور اس کی چھت کسی مسلمان کا معبود و مسجود نہیں، نہ مشرکوں، بت پرستوں، اور ستارہ پرستوں کی طرح نماز و دعا میں قبلہ سے خطاب ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ مانگا جاتا ہے، نہ اس کی دہائی دیجاتی ہے، نہ اس کو خدا سمجھا جاتا ہے اور نہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا اس کے اندر بیٹھا ہے، خانۂ کعبہ کی دیواریں اگر دبالفرض ٹوٹ جائیں، اس کی چھت گر جائے، اور صرف فضا باقی رہ جائے، تب بھی کعبہ، قبلہ رہے گا، اسی طرح خود خانۂ کعبہ کے اندر جاکر بلکہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی نماز جائز ہے، اگر سمت قبلہ کا پتہ نہ لگ سکے تو جدھر قبلہ کا گمان ہو اُدھر ہی نماز پڑھی جاسکتی ہے، سواری میں نفل نماز ہر سمت جدھر سواری جارہی ہو پڑھ سکتے ہو، گھمسان کی لڑائیوں میں بھی ایسا کیا جاسکتا ہے، یہ باتیں

ان تمام مشرکانہ غلط فہمیون کی جو خانۂ کعبہ کے قبلہ ہونے سے پیدا ہوسکتی تھین قطعی تردید کرتی ہین، اور یہی اس باب مین دینِ محمدی کی تکمیلی حیثیت ہے،

یہ قبلہ گویا مسلمانون کا ارضی مرکز، ملتِ ابراہیمی کے پیرو ہونے کا عملی ثبوت، دنیا کے قدیم موحدون کی پہلی یادگار، محمد رسول اللہ کے پیرو ہونے کا شعار، اور مسلمانانِ عالم کی وحدت کا شیرازہ ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کرنے کو قبولِ اسلام کی علامت قرار دیا، اور فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھے اور ہمارے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور کھائے، وہ مسلمان ہے[1] اگر خیال کے پر پرواز سے اڑکر اور فضاے آسمانی کی نیلگون سطح پر کھڑے ہوکر دنیا کے مسلمانون کو نماز کی حالت مین کوئی شخص دیکھے تو نظر آئیگا کہ قبلہ ایک مرکزی نقطہ ہے، جس کے چارون طرف تمام مسلمانانِ عالم دائرہ کی صورت مین خدا کے آگے صف بستہ اور سربسجود ہین۔

رکعتون کی تعداد — ایک قیام اس کے بعد رکوع پھر سجدہ، اس مرتب صورت کا نام ایک رکعت ہے، نماز مین کم از کم دو رکعتین اور زیادہ سے زیادہ چار مقرر کی گئین، صبح کو دو، ظہر، عصر اور عشا کے وقت چار چار، اور مغرب مین تین، ایک رکعت کی مستقل نماز نہین رکھی گئی، اور نہ چار سے زیادہ رکعتین رکھی گئین، کیونکہ مصلحت یہ تھی کہ نماز نہ اتنی مختصر ہو کہ دل مین ذرا اثر بھی پیدا نہ ہوسکے، نہ اتنی لمبی کہ انسان کو بددل بنادے، ایک رکعت کی نماز اتنی مختصر تھی کہ اس سے قلب مین خضوع وخشوع پیدا نہ ہوتا، کیونکہ صرف چند سکنڈ مین تمام ہوجاتی، اور چار سے زیادہ رکعتون کی نماز بددلی کا باعث ہوتی، کیونکہ دیر لگنے کی وجہ سے جی گھبرا جاتا، اس لئے فرض نماز کی رکعتین دو سے کم اور چار سے زیادہ نہین رکھی گئین،

مکہ مین مسلمانون کو جو بے اطمینانی اور بے سروسامانی تھی، اور جس طرح کفار کے ڈر سے چھپ چھپکر نماز پڑھتے تھے، اس کے لحاظ سے اُس وقت نماز مین زیادہ رکعتین ہونا ممکن نہ تھا، اسی لئے مکۂ معظمہ مین ہر نماز صرف

---

[1] بخاری کتاب الصلوٰۃ باب فضل استقبال القبلہ،

ڈو رکعتوں کی تھی، جب مدینہ منورہ آکر اطمینان نصیب ہوا تو ظہر، عصر اور عشا میں چار چار رکعتیں کردیگئیں لیکن مسافر کے لئے وہی ڈو رکعتیں[1] قائم رہیں، کیونکہ اوسکی عارضی پریشان حالی باقی رہتی ہے، جو اس تخفیف کی علت تھی، حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ مقیم کے لئے چار رکعتیں ہیں، مسافر کے لئے دو اور بحالتِ خوف ایک[2]، اس سے ظاہر ہوا کہ اطمینان کی زیادتی اور کمی کی بنا پران رکعتوں کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی ہے،

مغرب اور صبح کی نمازیں قیام وسفر دونوں حالتوں میں یکساں ہیں، مغرب کی تین رکعتوں کا آدھا ممکن نہیں، اور صبح میں خود دو ہی رکعتیں ہیں، ان میں کیا کمی ہوسکتی ہے؟ لیکن مغرب اور صبح میں یہ تین اور ڈو رکعتیں کیوں ہیں؟ اس کی گرہ کشائی اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ نے فرمائی ہے؟ مغرب میں تین اسلئے ہے کہ وہ دن کا وتر ہے، اور صبح میں دو اس لئے کہ اس میں دو رکعتوں کے بڑھانے کے بجائے قرأت لمبی کردی گئی ہے[3]،

حضرت عائشہؓ کے ارشاد میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے، گذرچکا ہے کہ عین طلوع اور غروب کے وقت نماز کی ممانعت اس لئے کی گئی ہے کہ یہ کفار (آفتاب پرستوں) کی عبادت کا وقت[4] تھا، مغرب کی نماز غروبِ آفتاب کے بعد فوراً ہوتی ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اہل توحید آفتاب پرستی کے شرک سے پوری برأت ظاہر کریں، اسی لئے اس وقت کی نماز میں رکعتوں کی تعداد وہ رکھی گئی جس سے خدا کے واحد اور وتر ہونے کا ثبوت مل[5] سکے، یہ عدد واحد تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے خضوع وخشوع اور تاثر کا مقصد فوت ہوتا، ڈو کا عدد بھی نہیں ہوسکتا کہ یہ زوج اور جوڑا ہے، طاق نہیں، بنابریں توحید کا رمز آشکارا کرنے والا، سب سے قریب ترین طاق عدد تین ہی ہے، جس سے خدا کا واحد ہونا اور وتر ہونا دونوں باتیں ثابت

---

[1] صحیح بخاری باب الہجرۃ وصحیح مسلم صلوۃ المسافر ومسند ابن حنبل جلد ۶ صفحہ ۲۴۱ وابن خزیمہ وابن حبان، والبیہقی، درفتح الباری جلد اول صفحہ ۳۹۲) [2] صحیح مسلم صلوۃ المسافر،

[3] مسند احمد بن حنبل ۶-۲۴۱، [4] صحیح مسلم النہی عن الصلوۃ فی الاوقات الثلث، [5] عشاء کی بعد کی وتر نماز کو بھی وتر اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ طاق ہوتی ہے، یعنی تین جورات کی وتر ہے،

ہوتی ہین، نیز نماز کے خشوع وخضوع کا کمال بھی فوت نہین ہوتا، جو ایک رکعت ہونے مین فوت ہوجاتا، اس لئے مغرب مین رکعتون کی تعداد تین رکھی گئی، اور چونکہ آفتاب کا کامل زوال و انحطاط جسکو غروب کہتے ہین اسی وقت ہوتا ہے، اسلئے اس توحید کے رمز کو اسی وقت آشکارا ہونا چاہئے، اس مفہوم کی تشریح اُس حدیث کے الفاظ سے بھی ہوتی ہے، جس مین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر نماز کی تاکید فرمائی ہے،

اَوْتِرُوْا یَا اَھْلَ الْقُرْآنِ فَاِنَّ اللّٰہَ وِتْرٌ[1] اے قرآن والو! وتر (طاق) پڑھا کرو، کیونکہ خدا بھی

یُحِبُّ الْوِتْرَ۔ (ابوداؤد) وتر (طاق) ہے اور وہ وتر (طاق) کو پسند کرتا ہے،

صبح کا وقت وہ دلکش وقت ہے جب انسان پورے آرام اور سکون کے بعد بیدار ہوتا ہے، یہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، طبیعت موزون ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تمام عالم اس وقت سراپا اثر اور مجسم کیف نظر آتا ہے، اس لئے یہ وقت نماز و دعا کے لئے خاص طرح سے موزون ہے، اور قرآن مجید مین اس کے اس خاص امتیاز کا ذکر ان لفظون مین کیا گیا ہے،

اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ کَانَ مَشْھُوْدًا (بنی اسرائیل-۹)[2] صبح کی نماز کی قرأت کا وقت حضوری کا ہوتا ہو،

اس بنا پر شریعتِ محمدیہ نے اس وقت کی نماز مین رکعتون کی تعداد کے بجاے اس کی اصلی کیفیت کو پیش نظر رکھا، یعنی رکعتین تو دو ہی رہین، مگر حکم دیا گیا کہ قرأت لمبی کردیجائے، اور سورتین بڑی بڑی پڑھی جائین، چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازون کی ایک رکعت مین تقریبًا پندرہ آیتین تلاوت فرماتے تھے، مگر صبح کی نماز مین ساٹھ آیتون سے لیکر سَو آیتون تک قرأت کرتے تھے، اور اسی نسبت سے رکوع وسجود بھی ہوتا تھا،

رکعتون کی تعداد اگرچہ آنحضرت صلعم اور صحابہ کی سنتِ متواترہ سے ثابت ہے، اور تمام مسلمان اس تواتر پر بلا استثنار عامل بھی ہین، تاہم اس کا عملی اشارہ قرآن پاک مین نماز خوف سے ظاہر ہوتا ہے، جسمین

[1] صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب القراءۃ۔ [2] مسلم کتاب الصلوٰۃ باب اعتدال ارکان الصلوٰۃ وتخفیفہا فی تمام

یہ حکم ہے کہ اسلامی فوج کے دو حصے ہو جائیں، پہلے اگلا حصہ امام کے پیچھے کھڑا ہو کر ایک رکعت ادا کرے اور دوسرا دشمن کے مقابل کھڑا رہے، پھر اگلا حصہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور دوسرا امام کے پیچھے آکر ایک رکعت ادا کرے، اس طرح امام کی دو رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور مقتدیوں کی جماعت کے ساتھ ایک ایک، اور اگر دوسری رکعت کا موقع ملتا ہے تو وہ ارکان کے ساتھ اور یہ ممکن نہ ہو تو اشاروں سے علٰحدہ علٰحدہ ادا کرتے ہیں، جب نمازِ خوف میں قصر کی دو رکعتیں ثابت ہوئیں، تو اصل رکعتیں چار ہونگی، اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ قصر چار ہی رکعت والی نمازوں میں ہے، نمازِ قصر کی آیات سورۂ نسا کے پندرہویں رکوع میں ہیں،

نماز کے آداب باطنی قرآن پاک اور احادیث نبویہ میں نماز کے لئے متعدد لفظ آئے ہیں، مثلاً صلوٰۃ، دعا، تسبیح، ورذکر الٰہی، اور یہ الفاظ خود نماز کے روحانی خصوصیات، وآداب کو ظاہر کرتے ہیں، نماز جسم وروح دونوں کی عبادت ہے، اگر اس میں جسم کی حرکت کے ساتھ دل کی جنبش شامل نہ ہو، اور روح میں اہتزاز پیدا نہ ہو جائے تو ایسی نماز گلِ بے رنگ اور شرابِ بے کیف سے زیادہ نہ ہوگی،

اقامتِ صلوٰۃ، نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک میں جابجا "اقامتِ صلوٰۃ" (نماز کو قائم کرنا) کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں، بلکہ نماز کو اس کے آداب اور ارکان وسنن کیساتھ ادا کرنے کے ہیں، چنانچہ خوف کی حالت میں جہاں نماز کے بعض آداب وارکان وشرائط کو معاف کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ہی یہ کہا گیا ہے، فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ "پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو" اس سے معلوم ہوا کہ اقامتِ صلوٰۃ یعنی نماز کو قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو اس کے تمام آداب وارکان وشرائط کے ساتھ بجا لایا جائے اس بنا پر نماز میں اطمینان، ارکان کا اعتدال، باطنی خضوع وخشوع ملحوظ رہنا چاہئے جس کے بغیر نماز ناقص رہتی ہے،

قنوت، نماز کے آداب باطنی میں دوسری چیز قنوت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

وَقُوْمُوْا لِلّٰہِ قَانِتِیْنَ ، (بقرہ - ۳۱) اور خدا کے سامنے ادب سے کھڑے ہو،

صحابہ کہتے ہین کہ ہم لوگ پہلے نماز مین باتین کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمادیا کہ یہ یکسوئی اور نماز کے باطنی آداب کے خلاف تھا، قرآن پاک مین جس قنوت کا حکم دیا گیا ہے وہ عجیب جامع لفظ ہے، لغت مین (دیکھو لسان العرب) اس کے حسب ذیل معنی ہین، چپ رہنا، بندگی کرنا، دعا مانگنا، عبادت کرنا، کھڑے رہنا، دیر تک کھڑے رہنا، عاجزی کرنا، نماز کے جس قنوت کا اس آیت مین ذکر ہے، اس کے متعدد معنون مین سے ہر معنی نماز مین مقصود ہے، کیونکہ نماز مین ذکر و قرأت، تسبیح و استغفار، سلام و تشہد کے سوا تمام انسانی ضرورتون اور باتون سے خاموشی ہوتی ہے، وہ خدا کی بندگی بھی ہے، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، اس مین دیر تک قیام بھی ہے، اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اگر ان مین سے کوئی بھی کسی نماز مین کم ہو تو اسی قدر نماز کے اوصاف مین بھی کمی ہو جائیگی،

خشوع، تیسری چیز خشوع ہے، چنانچہ قرآن پاک مین نمازیون کی یہ صفت آئی ہے

الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۝ (وہ مومنین کامیاب ہین) جو اپنی نماز مین خشوع و خضوع کرتے ہین، (مومنون - ۱)

خشوع کے لغوی معنی یہ ہین، بدن جھکا ہونا، آواز پست ہونا، آنکھین نیچی ہونا یعنی ہر ادا سے مسکنت، عاجزی اور تواضع ظاہر ہونا، (لسان العرب) اس لئے نماز خدا کے سامنے اپنی مسکینی، بیچارگی اور افتادگی کا اظہار ہے، اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو گویا نماز کی اصلی غرض فوت ہوگئی،

تبتّل، تبتل کے اصلی معنی "کٹ جانے" کے ہین، اور اس کے اصطلاحی معنی ہین خدا کے سوا ہر چیز سے کٹ کر صرف خدا کا ہو جانا، ظاہر ہے کہ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا حقیقی نصب العین ہے، مگر قرآن پاک مین جہان اس کا حکم ہے، سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت سے متعلق ہے، چنانچہ سورۂ مزمل

مین ہے،

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝ (مزمل-۱)

اے کملی اوڑھنے والے! تھوڑی دیر کے سوا تمام رات اٹھ کر نماز پڑھ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش اور اس مین قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، ہم تجھ پر ایک بھاری بات اتارنے والے ہین، بیشک رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا نفس کو خوب زیر کرتا ہے اور موثر ہوتا ہے، تیرے لئے دن کو بڑی فرصت ہے، اپنے پروردگار کا نام لے اور ہر چیز سے کٹ کر اُس کی طرف ہوجا،

یعنی نماز کی حالت مین خدا کا ذکر کرتے وقت اس کی عظمت اور اپنی عاجزی کے سوا ذہن سے تمام خیالات نکل جانے چاہئین، صحیح مسلم مین حضرت عمرو بن عبسہؓ سلمی سے روایت ہے کہ مجھے آنحضرت صلعم نے جو نماز سکھائی اس کے متعلق یہ فرمایا کہ وضو کرکے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا ہوا، پھر خدا کی حمد کی، ثنا کی، اور خدا کی اس بزرگی کا اظہار کیا جسکا وہ سزاوار ہے، اور اپنے دل کو خدا کے لئے ہر چیز سے خالی کرلیا، (وفرغ قلبہ للہ) تو وہ نماز کے بعد ایسا ہوجاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو اسی وقت[1] پیدا کیا ہو، یہ حدیث گویا اسی آیت کی تفسیر ہے،

تضرع، تضرع کے معنی زاری اور عاجزی اور عاجزی کے ساتھ درخواست کرنے کے ہین، (لسان العرب) نماز مین بندہ پر عاجزی، زاری اور عجز و الحاح کے ساتھ سوال کرنے کی کیفیت طاری ہونی چاہئے ورنہ اس حکم پر عمل نہ ہوگا،

---

[1] صحیح مسلم اوّل باب الاوقات التی نہی عن الصلوٰۃ فیہا،

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ط — تم اپنے پروردگار کو مسکنت اور زاری کیساتھ اور دھیمی آواز سے پکارو،
(اعراف-۷)

اخلاص، نماز کے باطنی سنن و آداب کا اصلی جوہر اخلاص ہے یعنی یہ کہ نماز سے مقصود خدا کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا نہین ہے تو نماز نماز نہین، بلکہ ریا، اور نمائش ہوگی، اور بعض اہلِ حق کے نزد یک شرک لازم آئیگا، فرمایا،

وَاَقِیْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ط، (اعراف-۳) — اور تم ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو ٹھیک رکھو اور خدا کو اخلاص کے ساتھ پکارو،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز مین اخلاص کا پیدا کرنا اس کی تکمیل کے لئے ضروری ہے،

ذکر "نماز" خدا کی یاد کے لئے ہے، اگر دل مین کچھ اور زبان پر کچھ ہو، تو خدا کی حقیقی یاد نہ ہوگی، اسلئے فرمایا،

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِیْ، (طٰہٰ-۱) — میری یاد کے لئے نماز کھڑی کر،

ظاہر ہے کہ "یاد" صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہین ہے، اس کے ساتھ دل کی معیت اور قلب کا حضور بھی ہونا چاہئے، اور یہی نماز کی بڑی غرض ہے،

فہم وتدبر، نماز مین جو کچھ پڑھا جائے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، اگر بے پروائی کی وجہ سے معنون کی طرف دل متوجہ نہ ہوا، تو اس سے دل پر کچھ اثر نہ ہوگا، اسی لئے نشہ کی حالت مین نماز پڑھنے کی ممانعت کیگئی ہے، کہ اس حالت مین سمجھنے والا دل شرابی کے پہلو مین نہین، فرمایا،

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ، (نساء-۷) — نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ مین ہو، یہانتک کہ (اتنا ہوش آجائے کہ) جو تم کہو اس کو سمجھو

اس آیتِ پاک نے یہ واضح کیا کہ نماز مین جو کچھ پڑھا جائے اس کے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اسی بنا پر آپ نے نیند کے غلبہ کی حالت مین نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے، کہ اس مین بھی انسان فہم

اور تدبر سے عاری ہو جاتا ہے، چنانچہ حدیث مین ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مین جب تم پر نیند غالب آئے تو سو جاؤ، کیونکہ اگر نیند کی حالت مین نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ دعا کے بجائے اپنے آپکو برا بھلا کہنے لگو۔" دوسری روایت مین ہے کہ فرمایا "نمازی کو جب نیند آئے تو سو جانا چاہئے، تاکہ وہ جو کہتا ہے وہ سمجھے۔" حاکم کی مستدرک مین ہے، کہ آپ نے فرمایا "جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر اس طرح نماز پڑھے کہ جو وہ کہتا ہے، اس کو سمجھتا بھی ہو یہانتک کہ نماز ختم کرے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اسی دن وہ مان کے پیٹ سے پیدا ہوا۔"[1]

یہ نماز کے وہ باطنی آداب ہین جن کے بغیر نماز کامل نہین ہوتی، جس طرح نماز کے ظاہری شرائط سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت ہے، اسی طرح نماز کے ان باطنی آداب کا لحاظ نہ کرنا بھی نماز سے غفلت ہے، اور اس لئے اس آیت ذیل کے مصداق دونون ہین،

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ، الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ	پھٹکار ہو ان نمازیون پر جو اپنی نماز سے
صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ، الَّذِيۡنَ هُمۡ	غفلت برتتے ہین، جو دکھاوے کی نماز
يُرَآءُوۡنَ ۙ (ماعون-۱)	پڑھتے ہین،

ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے "ان نمازیون پر جو اپنی نماز سے غافل ہین پھٹکار ہو" نمازی ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہونے کے یہی معنی ہین، کہ نماز کے لئے جو ظاہری آداب، مثلاً وقت کا لحاظ، اور اداے ارکان مین اعتدال وغیرہ، اور جو باطنی آداب مثلاً خشوع وخضوع، تضرع وزاری، اور فہم و تدبر وغیرہ ضروری ہین، ان سے نماز مین تغافل برتا جائے،

---

[1] مسلم کتاب الصلوٰۃ باب امر من نعس فی صلاتہ جلد اصفحہ ۲۹۲، بخاری وابوداؤد و مسند احمد عن انس، مستدرک (ترغیب و ترہیب حافظ منذری جلد اول ص۱۵۳ مصر) اس سے ان مسلمانون کو جو عربی زبان نہین سمجھتے عبرت حاصل کرنی چاہئے، اور چاہئے کہ نماز مین جو سورتین اور دعائین وہ پڑھتے ہین اُن کے معنی ذہن نشین کرلین، اور یہ ہر مسلمان کے لئے بہت آسانی سے ممکن ہے، بشرطیکہ وہ تھوڑی توجہ کرے،

نماز کے گذشتہ آداب کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، تعلیمات اور عملی مثالیں ہیں جنہیں آپ نے نماز کی اصلی حقیقت کو آشکارا کیا ہے، ایک دفعہ مسجد نبوی میں ایک شخص نے آکر نہایت عجلت میں نماز پڑھی، آپ نے فرمایا: اے شخص اپنی نماز پھر پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی[۱] اس نے دوبارہ اسی طرح نماز ادا کی، آپ نے پھر وہی ارشاد فرمایا جب تیسری دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ! کیسے نماز پڑھوں؟ فرمایا "اس طرح کھڑے ہو، اس طرح قرأت کرو، اس طرح اطمینان و سکون کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرو"

نماز میں نظر اٹھا کر اِدھر اُدھر دیکھنا خشوع کے خلاف ہے، اس سے انسان کی توجہ ہٹتی، اور حضورِ قلب میں خلل پڑتا ہے، اس لئے آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ نماز میں ادھر اُدھر نہ دیکھا کرو، کیا تمہیں یہ ڈر نہیں کہ تمہاری نظر پھر واپس نہ آسکے[۲]، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک بندہ نماز میں دوسری طرف ملتفت نہیں ہوتا خدا اس کی طرف ملتفت رہتا ہے، اور جب وہ خدا کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے، تو خدا بھی اپنا منہ اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے[۳]، طبرانی میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا "جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو، تو وہ خدا کی طرف پوری طرح متوجہ رہے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے، اور نماز میں منہ پھیر کر اِدھر اُدھر نہ دیکھو، کیونکہ جب تک تم نماز میں ہو خدا سے باتیں کر رہے ہو[۴]" مسند بزار میں ہے کہ جب بندہ نماز میں اِدھر اُدھر دیکھتا ہے، تو خدا فرماتا ہے تو کدھر دیکھتا ہے؟ کیا تیرے نزدیک مجھ سے بھی بہتر کوئی چیز ہے، تو میری طرف دیکھ دوسری دفعہ بھی خدا یہی فرماتا ہے، پھر تیسری دفعہ جب اس سے یہ حرکت صادر ہوتی ہے تو خدا اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے[۵]

ایک دفعہ آپ نے فرمایا "سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے"، صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! نماز کی چوری کیا ہے، فرمایا "رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنا، اور خشوع نہ ہونا[۶]" ایک دفعہ آپ نے نماز سے

---

[۱] صحیح بخاری، صحیح مسلم و ابوداؤد کتاب الصلوٰۃ [۲] مسند احمد عن جابر بن سمرہ [۳] مسند احمد جلد ۵ ص ۲۴۲ و ابوداؤد باب الالتفات فی الصلوٰۃ [۴] طبرانی فی الاوسط عن ابی ہریرہ بحوالہ کنز العمال جلد ۴ ص ۱۰۰ [۵] کنز العمال جلد ۴ ص ۱۰۱، [۶] مسند احمد عن قتادہ، ودارمی باب من لا یتم الرکوع والسجود، وابن ابی شیبہ و ابن خزیمہ، وابن حبان، وعبد بن حمید و عبد الرزاق، وطبرانی فی الاوسط، اخیر فقرا بعض روایتوں میں نہیں ہے۔

آغاز اسلام مین لوگ نماز کی حالت مین ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیتے تھے، لیکن مدینہ آکر یہ اجازت منسوخ ہو گئی، ایک صحابی نے جن کو اس کی خبر نہ تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ نماز مین سلام کیا، اور جب آپنے جواب نہ دیا، تو نماز کے بعد انھون نے اس کا ذکر کیا، فرمایا[1]،

اِنّ فی الصلوٰۃ لشغلاً، نماز مین اور ہی مصروفیت ہوتی ہو۔

نماز پڑھتے وقت ایسے کپڑے پہننا یا سامنے ایسا پردہ لٹکانا جن کے نقش و نگار مین دل محو ہوجائے اور توجہ ہٹ جائے، مکروہ ہے، ایک دفعہ آنحضرت صلعم نے گل بوٹون کی ایک چادر اوڑھکر نماز پڑھی، پھر فرمایا "اسکے گل بوٹون نے مجھے اپنی طرف متوجہ کرلیا، اس کو ابوجہم (تاجر کا نام) کے پاس لیجاؤ اور انسے سادہ چادر لے آؤ[2]" اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ رضہ نے سامنے دیوار پر ایک منقش پردہ لٹکا دیا تھا آپنے نماز پڑھی تو خیالات مین یکسوئی نہ رہی، آپنے اس کو اتروا دیا[3]،

نماز کے اوقات کی تعیین مین بھی یہ اصول مدِ نظر رکھا گیا ہے کہ وہ ایسے ہونے چاہئین جنمین نسبتہً سکون میسر ہوتا ہو، اسی لئے ظہر کی نماز کا اصلی وقت اگرچہ فوراً بعدِ زوال ہونا چاہئے، تاہم چونکہ اس وقت گرمی سخت ہوتی ہے، اس لئے ذرا توقف کا حکم دیا گیا، گرمی کے دنون مین چونکہ اور بھی زیادہ شدت ہوتی ہے، اس لئے فرمایا کہ یہ دوپہر کی گرمی (گویا) جہنم کی آگ ہے، اس لئے ذرا ٹھنڈک کے بعد ظہر کی نماز پڑھو،

فانّ الصلوٰۃ مشھودۃٌ محضورۃٌ کیونکہ نماز مین حضور ہوتا ہے[4]

نماز کی روحانی کیفیت کا سب سے اعلیٰ منظر یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ اُسے معلوم ہو کہ وہ اس وقت خدا کے سامنے کھڑا ہے، گذر چکا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ "جب تم عبادت کرو تو تم کو یہ معلوم ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم خدا کو نہین

[1] صحیح مسلم باب تحریم الکلام فی الصلوٰۃ [2] صحیح مسلم باب کراہتہ الصلوۃ فی ثوب لہا اعلام، [3] صحیح بخاری و مسلم کتاب اللباس
[4] صحیح مسلم باب النہی عن الاوقات الثلث،

فارغ ہو کر آخری صف کے ایک شخص کو آواز دی کہ "اے فلان تو خدا سے نہیں ڈرتا، کس طرح نماز پڑھتا ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے باتین کرتا ہے، پس سوچنا چاہئے کہ اس سے کس طرح باتین کرے[1]" صحیح مسلم مین ہے کہ آپنے فرمایا کہ "کیا تو نماز بھی اچھی طرح نہین پڑھتا، کیا نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو نہین سمجھتا کہ وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، تو اپنے ہی فائدہ کیلئے نماز پڑھتا ہے[2]" نماز کی حالت مین تھوکنا اور خصوصاً سامنے تھوکنا ادب کے خلاف ہے، آپنے صحابہؓ سے فرمایا کہ "نماز کی حالت مین خدا تمھارے سامنے ہوتا ہے. تو کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اس کے سامنے تھوکو[3]" دوسری روایتون مین ہے کہ آپ نے فرمایا "نماز مین کوئی شخص سامنے نہ تھوکے کہ اس وقت وہ خدا سے باتین کرتا ہوتا ہے[4]" مسلم کی ایک اور روایت مین ہے کہ آپنے فرمایا "نماز مین خدا تمھارے منھ کے سامنے ہوتا ہے[5]"

نماز مین سکون اور اطمینان پیدا کرنے کی بھی آپنے ہدایتین فرمائی ہین، ارشاد ہوا کہ جب نماز ہو رہی ہو (اور تم باہر سے آؤ) تو دوڑ کر مت آؤ، بلکہ اس طرح آؤ کہ تم پر سکون، اور وقار طاری ہو[6]" اس سے اول تو یہ مقصود ہے کہ خود اس شخص پر سکون و اطمینان طاری رہے، دوسرے یہ کہ اُس کی دوڑ یا چال سے دوسرے نمازیون کے سکون مین خلل نہ آئے، اسی طرح بے اطمینانی کے اگر طبعی اسباب ہون تو نماز سے پہلے اُن سے بھی فراغت کر لیجائے، مثلاً بھوک ہو اور کھانا رکھا ہو اور ادھر جماعت کھڑی ہو رہی ہو، تو پہلے کھانا کھا لینا چاہئے تاکہ نماز اطمینان سے ادا ہو[7]، اسی طرح اگر استنجا یا قضاے حاجت کی ضرورت ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لیجائے تب نماز پڑھی جائے[8]،

---

[1] مستدرک حاکم فی الصلوٰۃ جلد اول صفحہ ۲۳۶ (علی شرط مسلم)، [2] صحیح مسلم کتاب الصلوٰۃ باب الامر بتحسین الصلوٰۃ، [3] صحیح مسلم کتاب المساجد باب النہی عن البصاق فیہا، وحاکم فی المستدرک وابو داؤد [4] صحیح بخاری ومسلم کتاب الصلوٰۃ والمساجد، [5] ایضاً باب النہی عن البصاق فیہا، [6] صحیح مسلم باب استحباب اتیان الصلوٰۃ بوقار، [7] صحیح بخاری ومسلم وابو داؤد وترمذی باب کراہتہ الصلوٰۃ بحضرۃ الطعام،

[8] صحیح مسلم وابو داؤد وموطاے امام مالک وترمذی وحاکم فی الصلوٰۃ،

دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو بہر حال دیکھ رہا ہے[1]۔ کبھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز مین رقت طاری ہو جاتی تھی، اور چشم مبارک سے آنسو نکلنے لگتے تھے، ایک صحابی جنھون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو ایک دفعہ دیکھا تھا، کہتے ہین کہ مین نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز مین ہین، آنکھون سے آنسو جاری ہین، روتے روتے ہچکیان بندھ گئی ہین، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا چکی چل رہی ہے، یا ہانڈی ابل رہی ہے[2]

رات کی نمازون مین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب ذوق وشوق کا عالم طاری ہوتا تھا، قرآن پڑھتے چلے جاتے، جب خدا کی عظمت وکبریائی کا ذکر آتا پناہ مانگتے، جب رحم وکرم کی آیتین آتین تو دعا کرتے[3]، آپ نے فرمایا کہ "نماز دو دو رکعت کر کے ہے، اور ہر دوسری رکعت مین تشہد ہے، اور تضرع و زاری ہے، خشوع اور خضوع ہے، عاجزی اور مسکنت ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اے رب اے رب کہنا ہے، جس نے ایسا نہ کیا، تو اس کی نماز ناقص رہی[4]۔"

ایک دفعہ آپ اعتکاف مین تھے اور لوگ مسجد مین زور زور سے قرارت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا: "لوگو! تم مین سے ہر ایک خدا سے مناجات کر رہا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور ایک دوسرے کی مناجات مین اپنی آواز سے خلل انداز نہ ہو[5]۔"

ایک صحابی نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کچھ ہدایت فرمایئے، ارشاد ہوا کہ "جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو تمھاری نماز ایسی ہونی چاہئے کہ یہ معلوم ہو کہ تم اسی وقت مر رہے ہو اور دنیا کو چھوڑ رہے ہو[6]۔" کیا نماز کی اس کیفیت کا کوئی شخص اندازہ کر سکتا ہے؟

اس پوری تفصیل سے ظاہر ہوگا کہ اسلام کی نماز کیا ہے؟ قرآن کس نماز کو لیکر اترا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نماز کی تعلیم دی ہے؟ اور اس کی اصلی کیفیتین کیا کیا ہین؟ اور اگر نماز یہ نماز ہو تو ؎

---

[1] صحیح بخاری کتاب الایمان، [2] ترمذی وابوداؤد باب البکاء فی الصلوٰۃ، [3] مسند احمد بن حنبل جلد ۶ صفحہ ۹۲،
[4] ابوداؤد باب صلوٰۃ النہار، وترمذی باب ماجاء فی التخشع فی الصلوٰۃ ص۱۰ مطبوعہ دہلی، [5] ابوداؤد صلوٰۃ اللیل
[6] مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۴۱۲ عن ابی ایوب،

انسان کی روحانی اور اخلاقی اصلاحات کا کتنا موثر ذریعہ ہے، اسی لئے قرآنِ پاک نے نماز کی محافظت یعنی پابندی اور آداب کیساتھ ادا کرنے کو ایمان کا نتیجہ بتایا ہے،

وَالَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَۃِ یُؤۡمِنُوۡنَ بِہٖ وَھُمۡ عَلٰی صَلَاتِہِمۡ یُحَافِظُوۡنَ، (انعام - ۱۱)

اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ قرآن کو مانتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی نگہداشت کرتے ہیں،

نماز کی اس نگہداشت، اور محافظت کے دو معنی ہیں، اور دونوں یہاں مقصود ہیں، یعنی ایک تو اس کے ظاہری شرائط کی تعمیل اور دوسرے اس کے باطنی آداب کی رعایت،

نماز کے اخلاقی تمدنی اور معاشرتی فائدے

نماز تو درحقیقت ایمان کا ذائقہ، روح کی غذا اور دل کی تسکین کا سامان ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے اجتماعی، اخلاقی، تمدنی، اور معاشرتی اصلاحات کا بھی کارگر آلہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اخلاق و تمدن و معاشرت کی جتنی اصلاحیں وجود میں آئیں ان کا بڑا حصہ نماز کی بدولت حاصل ہوا، اسی کا اثر ہے کہ اسلام نے ایک ایسے بدوی، وحشی اور غیر متمدن ملک کو جس کو پہننے اوڑھنے کا بھی سلیقہ نہ تھا، چند سال میں ادب و تہذیب کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دیا، اور آج بھی اسلام جب افریقہ کے وحشی سے وحشی ملک میں پہنچ جاتا ہے، تو وہ کسی بیرونی تعلیم کے بغیر صرف مذہب کے اثر سے، مہذب و متمدن ہو جاتا ہے، متمدن قوموں میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اُن کے تخیل کو بلند سے بلند تر، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنا دیتا ہے، اور ان کو اخلاص کی وہ تعلیم دیتا ہے جس کے سبب سے ان کا وہی کام جو پہلے مٹی تھا، اب اکسیر بنجاتا ہے،

۱- نماز کے ان معاشرتی فائدوں میں بالکل ابتدائی چیز ستر پوشی کا خیال ہے، انسان کا شرم و حیا کی نگہداشت کے لئے، اپنے جسم کے بعض حصوں کو چھپانا نہایت ضروری ہے، عرب کے بدو اس تہذیب سے ناواقف تھے، بلکہ شہروں کے باشندے بھی اس سے بے پروا تھے، یہانتک کہ غیر قریشی عورتیں جب حج

کا بدن، اس کے کپڑے اور اس کی نماز پڑھنے کی جگہ نجاستون اور آلودگیون سے پاک ہون، اہل عرب کو دوسری وحشی قومون کیطرح طہارت و نظافت کی مطلق تمیز نہ تھی، یہان تک کہ ایک بدو نے مسجد نبوی مین آکر سب کے سامنے بیٹھ کر پیشاب کر دیا، صحابہؓ اس کو مارنے کو دوڑے، آپنے ان کو روکا، اور اس بدو کو اپنے پاس بلاکر نہایت مہربانی سے فرمایا کہ "یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس قسم کی نجاستون کیلئے یہ موزون نہین ہے" اور صحابہ سے فرمایا کہ اس نجاست پر پانی بہادو، ایک دفعہ ایک قبر کے پاس سے آپ گذرے تو فرمایا کہ "اس قبر والے پر اس لئے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹون سے پرہیز نہین کرتا تھا" غرض اس تعلیم نے جو صرف نماز کے لئے تھی، اہل عرب اور عام مسلمانون کو پاک و صاف رہنے کا خوگر بنایا، اور استنجا، بیت الخلا، اور طہارت کے وہ آداب سکھائے جن سے آج کی بڑی بڑی متمدن قومین بھی ناآشنا ہین،

نجاستون سے اپنے بدن، کپڑے اور مکان کو صاف رکھنے کی تعلیم دی، جو صحابہ طہارت کا اہتمام کرتے تھے، خدا نے ان کی مدح فرمائی،

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ	اس مسجد مین کچھ لوگ ایسے ہین جو پسند کرتے ہین
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ۔	کہ وہ پاک و صاف رہین، اور اللہ تعالیٰ پاک
(توبہ - ۱۳)	و صاف رہنے والون کو پیار کرتا ہے،

جب اسلام نے طہارت و پاکیزگی کو خدا کے پیار کرنے کا ذریعہ ٹھہرایا تو اس نعمت سے محرومی کو کون پسند کر سکتا ہے؟

۳- نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے جسم اور اعضاء کے پاک اور ستھرا رکھنے پر مجبور کرتی ہے، دن مین عموماً پانچ دفعہ ہر نمازی کو منھ ہاتھ پاؤن جو اکثر کھلے رہتے ہین، ان کے دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، ناک مین پانی ڈال کر ناک صاف کرنی ہوتی ہے، ایک بڑے ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا

کے لئے آتی تھین تو اپنے کپڑے اتار دیتی تھین، اور اکثر ننگی ہو کر طواف کرتی تھین، اسلام آیا تو اس نے ستر پوشی کو ضروری قرار دیا، یہان تک کہ بغیر اس ستر پوشی کے اُس کے نزدیک نماز ہی درست نہین، آیت نازل ہوئی،

خُذُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف ۳) ہر نماز کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

مردون کے لئے کم از کم ناف سے گھٹنے تک اور عورتون کے لئے پیشانی سے لیکر پاؤن تک چھپانا نماز مین ضروری قرار پایا، اس تعلیم نے جاہل اور وحشی عربون کو اور جہان جہان اسلام گیا، وہان کے باشندون کو ستر عورت پر مجبور کیا، اور نماز کی تاکید نے دن مین پانچ دفعہ ان کو اس فرض سے آشنا کر کے ہمیشہ کے لئے ان کو ستر پوش بنا دیا، افریقہ اور ہندوستان مین مسلمانون اور غیر مسلمانون کے لباسون پر ایک نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہو جاسکتا ہے کہ اسلام نے تمدن کے اس ابتدائی سبق مین دنیا کی کتنی بڑی مدد کی ہے، دوسری طرف متمدن قومین، زیب و زینت اور حسن و آرایش اور تمدن کی بے اعتدالی سے بےحیائی پر اُتر آتی ہین، مرد گھٹنون سے اونچا لباس اور عورتین نیم برہنہ یا نہایت باریک لباس پہنتی ہین، نماز انکی بھی اصلاح کرتی ہے، اور ان متمدن قومون کو اعتدال سے تجاوز نہین کرنے دیتی، چنانچہ عورتون کو تیز خوشبو لگا کر مسجد مین جانے سے منع فرمایا، اور بے حیائی کے کپڑون کے پہننے سے عموماً روک دیا ہے، اور کہدیا ہے کہ ستر عورت کے بغیر نماز نہین ہوتی،

طہارت

۲۔ اس کے بعد تمدن کا دوسرا ابتدائی سبق طہارت اور پاکیزگی ہے، جو اسلام کے اولین احکام مین سے ہے، اِقرأ کے بعد دوسری ہی وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اُس مین یہ حکم تھا،

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، (مدثر ۔ ۱) اور اپنے کپڑون کو پاک رکھ،

چنانچہ اسلام نے اس طہارت اور پاکیزگی کے اصول مقرر کئے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس کے حدود متعین فرمائے، اور نماز کی درستی کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ انسان

کہ آج کل کے جراثیم کے نظریہ کی بنا پر بہت سی بیماریاں ناک کی سانس کے ذریعہ جراثیم کے بدن کے اندر جانے سے پیدا ہوتی ہین اور ناک کے نتھنون کو پانی ڈال کر صاف کرنے سے یہ جراثیم دور ہوتے ہین

دنیا مین اسلام کے سوا اور کوئی مذہب نہین ہے جس نے ناک مین پانی ڈالنا ضروری قرار دیا ہو، حالانکہ طبی حیثیت سے یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام کس قدر طبی اصول پر مبنی ہین، نمازیون کو پنجوقتہ وضو کی ہدایت کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا، اس ملک مین جہان پانی سب سے زیادہ کمیاب ہے،

اہلِ عرب اور خصوصاً بدو دانتون کو بہت کم صاف کرتے ہین، جس سے گندہ دہنی اور بدنمائی کے علاوہ طرح طرح کی بیماریان پیدا ہوتی ہین، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ گویا وجوب کے قریب پہنچ گئی اور فرمایا کہ "اگر میری امت پر یہ شاق نہ گذرتا تو مین اس کو ضروری قرار دیتا"

اسی پانی کی کمی کی وجہ سے اہل عرب نہاتے کم تھے، اُن کے کپڑے عموماً اون کے ہوا کرتے تھے، وہ محنت مزدوری کرتے تھے، جس سے پسینہ مین شرابور ہو جاتے تھے، اور چونکہ ایک ایک کپڑے کو ہفتون پہنے رہتے تھے، اس لیے جب مسجد مین نماز پڑھنے آتے، تو ان کے بدن اور کپڑون سے بدبو آتی تھی، اسی بنا پر اسلام نے ہفتہ مین کم از کم ایک مرتبہ جمعہ کو نماز سے پہلے غسل کرنا اور نہانا سب پر واجب کر دیا، آنحضرت صلعم نے فرمایا،

غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، | جمعہ کے دن نہانا ہر بالغ پر ضروری ہے، (بخاری کتاب الجمعۃ)

اسی کے ساتھ اس دن دھلے ہوئے کپڑے پہننا، خوشبو ملنا، اور صفائی ونظافت کے دوسرے امور کو مستحسن قرار دیا، بعض حالات مین غسل کرنا فرض قرار دیا جس کے بغیر کوئی نماز ممکن ہی نہین، فرمایا،

وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا، (مائدہ ۲-۷) اور اگر تم ناپاک ہوگئے ہو تو نہا کر اچھی طرح پاک ہوجاؤ،

۴۔ انسان کی کامیاب عملی زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اُس کے تمام کام مقررہ اوقات پر انجام پائین، انسان فطرۃً آرام پسند اور راحت طلب پیدا ہوا ہے، اس کو پابند اوقات بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے بعض کامون کے اوقات جبراً مقرر کردیئے جائین، جیساکہ کاروبار کے کامون مین آپ کو یہ اصول نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے کامون کے اوقات بھی ان کی خاطر مقرر کرلیتا ہے اور اس طرح اُس کی زندگی باقاعدہ ہوجاتی ہے، اور اُسکا وقت فضول برباد نہین ہوتا، نماز کے اوقات چونکہ مقرر ہین، اس لئے وہ لوگ جو نماز کے پابند ہین، خصوصاً نماز باجماعت کے، اُن کے اوقات خود بخود منظم ہوجاتے ہین، ان کے دن رات کے کام باقاعدہ انجام پاتے ہین، اور نماز کے اوقات اُن کے کامون کا معیار بن جاتے ہین، وقت پر سونا اور وقت پر اٹھنا اُن کے لئے ضروری ہوجاتا ہے، مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی کا مقولہ ہے،

الصلوٰۃ مکیالٌ فمن اوفی اوفی به ومن طفف فقد علمتم ما قال اللّٰه فی المطففین[1]	نماز ایک پیمانہ ہے، جس نے اس سے پورا ناپا، اسکو پورا ناپ کر دیا جائیگا، اور جس نے ناپنے مین کمی کی تو تمھین کم ناپنے والون کی سزا معلوم ہے،

اس قول کے جان اور مطلب ہوسکتے ہین، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نماز ہر مسلمان کے کام کا پیمانہ ہو، اسی سے اس کی ہر چیز ناپی جاسکتی ہے،

۵۔ طب اور حفظانِ صحت کے اصول سے رات کو سویرے سونا اور صبح کو طلوعِ آفتاب سے پہلے بیدار ہونا جس درجہ ضروری ہے وہ مخفی نہین، جو لوگ نماز کے پابند ہین وہ اس اصول کی خلاف ورزی کبھی نہین کرسکتے، جب تک رات کو وقت پر سویا نہ جائیگا، صبح کو وقت پر آنکھ نہین کھل سکتی، اسی لئے آنحضرت

---

[1] کنز العمال سندہ باب الصلوٰۃ، جلد چہارم صنہ ۲ بحوالۂ مصنف عبدالرزاق،

صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو نمازِ عشا کے بعد بے کار باتین کرنے سے اور قصہ کہانی کہنے سے منع فرمایا ہے[1] تاکہ وقت پر سونے سے وقت پر آنکھ کھل سکے، اور صبح خیزی مسلمانون کی عادت ہوجائے، اور صبح کو مؤذن کی پرتاثیر آواز:-

الصلوٰۃ خیرٌ من النوم، سونے سے نماز بہت بہتر ہے،

ان کو بے تابانہ اپنے خواب کے بستر سے اٹھادے،

خدا کا خوف

۶- ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، جب کبھی غلطی سے یا بشری کمزوری سے اس کا قدم ڈگمگاتا ہے، تو رحمتِ الٰہی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، اس کو اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے، اس کو اپنے خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ لوگون سے اس بنا پر شرماتا ہے کہ وہ کہینگے کہ یہ نمازی ہوکر اس قسم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے، اس کے پاؤن بدی کے راستہ پر پڑتے وقت کانپتے ہین، غرض نماز انسان کے اخلاقی حاسہ کو بیدار کرتی ہے، اور برائیون سے بچاتی ہے، اور خود خدا نے نماز کا وصف یہ بیان کیا ہے،

اِنَّ الصَّلٰوۃَ تَنْھٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، (عنکبوت، ۵)

ہشیاری

۷- نماز عقل، ہوش، بیداری اور آیاتِ الٰہی مین تدبر اور غور، خدا کی تسبیح وتہلیل اور اپنے لئے دعائے مغفرت کا نام ہے اس لئے وہ تمام چیزین جو انسان کی عقل وہوش اور فہم واحساس کو کھودین، نماز کی حقیقت کی منافی ہین، اسی لئے اس وقت بھی جب شراب کی ممانعت نہین ہوئی تھی، اس کو پی کر نشہ کی حالت مین نماز پڑھنا جائز نہ تھا،

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوۃَ وَاَنْتُمْ سُکَارٰی حَتّٰی نشہ کی حالت مین تم نماز کے قریب نہ جاؤ

---

[1] بخاری کتاب الصلوٰۃ باب مایکرہ من السمر بعد العشاء،

تَعۡلَمُوۡا مَا تَقُوۡلُوۡنَ ۔ (نساء - ۷)   یہانتک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ کہتے ہو،

اس بنا پر ایک نماز کا پابند تمام ایسی چیزون سے جو اس کی عقل و ہوش کو گم کر دین قطعاً پرہیز کریگا۔

۸۔ مذہبی بلکہ سیاسی حیثیت سے بھی اسلام کو سب سے زیادہ مخلصین اور منافقین کے امتیاز کی ضرورت تھی، قانون ان دونون گروہون مین کوئی امتیاز نہین کرسکتا تھا، احکام مین حج ایک ایسی چیز ہے جسکے اہلِ عرب مدت سے خوگر تھے، اس کے ساتھ وہ ان کے مذاق کی چیز تھی، خلائق کا اجتماع ایک میلے کی صورت اختیار کرلیتا تھا، جو عرب کے تمدن کا ایک لازمی جزو تھا، فخر و امتیاز کے موقعے بھی اس مین حاصل ہو سکتے تھے، گو اسلام نے اس کی اصلاح کر دی، زکوٰۃ بھی کوئی حدِ فاصل نہین ہوسکتی تھی، کیونکہ اکثر منافقین متمول تھے، اور یہ جاہ و فخر کا بھی ذریعہ ہوسکتی تھی، اس کے ساتھ یہ عرب کی فیاض طبیعت پر بھی گران نہین ہوسکتی تھی، فقراء کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ بھی فطری ہے، صرف معمولی تحریک کی ضرورت تھی، روزہ بھی اسکا معیار نہین قرار دیا جاسکتا، کیونکہ روزہ مین چھپے چوری کھاپی لینے کا موقع بہ آسانی حاصل ہوسکتا ہے۔ صرف نماز ایک ایسی چیز ہے جو ان دونون گروہون مین حدِ فاصل ہوسکتی ہے، چنانچہ قرآنِ پاک نے اسی فریضہ مین سستی کو منافقین کی خاص پہچان قرار دیا،

وَاِذَا قَامُوۡۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوۡا كُسَالٰى ۔ (نساء - ۲۱)   اور جب وہ نماز پڑھنے کو اٹھتے ہین تو کسلمندی کے ساتھ اٹھتے ہین،

نیز فرمایا،

وَاِنَّهَا لَكَبِيۡرَةٌ اِلَّا عَلَى الۡخٰشِعِيۡنَ ۔ (بقرہ - ۵)   خضوع و خشوع والون کے علاوہ نماز سب پر گران ہے۔

خصوصاً عشا اور فجر کی نماز کی نسبت کہ یہ راحت کے اوقات ہین آنحضرت صلعم نے فرمایا،

لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من   منافقین پر فجر و عشا سے زیادہ کوئی نماز

الفجر والعشاء[1]

گران نہین ہے،

حضرت ابن عمرؓ کہتے ہین کہ جب ہم (صحابہ) کسی کو عشاء اور صبح کی نمازون مین غیر حاضر پاتے تھے تو ہم اس سے بدگمان ہوجاتے تھے[2]

مدینہ آکر نماز مین قبلہ کی تبدیلی جہان اور مصلحتون سے تھی، وہان ایک مصلحت یہ بھی تھی، کہ اس سے مخلصین اور منافقین کی تمیز ہوسکے، مکہ معظمہ کے لوگ جو کعبہ کی عظمت کے قائل تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہین سمجھتے تھے، مدینہ مین یہود آباد تھے، جن مین کچھ مسلمان ہوگئے تھے، وہ بیت المقدس کیطرف رُخ کرکے نماز پڑھتے تھے، اور کعبہ کی عظمت تسلیم نہین کرتے تھے، اس لئے عرب منافقین کی پہچان بیت المقدس کے قبلہ بنانے سے اور یہود منافقین کی پہچان کعبہ کے قبلہ بنانے سے ہوسکتی تھی، چنانچہ قرآن پاک مین ہے،

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا	اور جس قبلہ پر تم تھے اس کو ہم نے قبلہ نہین بنایا
لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ	لیکن اس لئے تاکہ ہم ان کو جو رسول کی پیروی
عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً	کرتے ہین، اُن سے الگ کردین جو اُلٹے
إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ	پاؤن پھر جائینگے، اور یہ قبلہ گران ہوا لیکن
(بقرہ-۱۷)	ان پر جنکو خدا نے راہ دکھائی،

یہ پہچان اور شناخت اب قیامت تک قائم رہیگی، اسی لئے آپ نے فرمایا کہ جس نے ہمارا ذبیحہ کھایا، اور ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھی، وہ مسلمان ہے[3]،

۹- باطل کی شکست اور حق کی خاطر لڑنا انسان کا فرض ہے، اس فرض کے انجام دینے کے لئے انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہئے، اس تیاری کا نقشہ ہماری روزانہ کی نمازین ہین، چنانچہ ابو داؤد مین ہے،

كان النبي صلى الله عليه وسلم و	آنحضرت صلعم اور آپ کا لشکر جب پہاڑی پر

[1] بخاری کتاب الصلوٰۃ باب فضل صلوٰۃ العشاء فی الجماعۃ [2] مستدرک حاکم (علی شرط الشیخین) جلد اول ص۲۱۱ [3] بخاری باب فضل استقبال القبلۃ،

جیوشہ اذا علوا الثنایا کبروا و اذا ھبطوا سبحوا فوضعت الصلوٰۃ علی ذالک، (ابوداؤد) چڑھتا تھا تو تکبیر اور جب نیچے اترتا تھا، تو تسبیح کہتا تھا، نماز اسی طریقے پر قائم کی گئی،

صف بندی، ایک افسر (امام) کی اطاعت، تمام سپاہیون (نمازیون) کی باہم محبت اور دستگیری، اور ایک تکبیر کی آواز پر پورے صفوف کی حرکت اور نشست و برخاست مسلمانون کو صفِ جنگ کے اوصاف سکھاتی ہے، اور ان کے قواے عمل کو بیدار کرتی ہے، جاڑون مین پانچ وقت وضو کرنا ظہر کے وقت دھوپ کی شدت مین گھر سے نکل کر مسجد کو جانا، عصر کے وقت لہو ولعب کی دلچسپیون سے وقت نکال کر خدا کو یاد کرنا، رات کو سونے سے پہلے دعاؤزاری کر لینا، صبح کو خوابِ سحر کی لذت کو چھوڑ کر حمدِ باری مین مصروف ہونا اس کے بغیر ممکن نہین کہ ہم فرضی راحت وتکلیف سے بے پروا ہو کر عمل کی طاقت اپنے مین پیدا کرین، اور کام کی ضرورت کے وقت احساسِ فرض کے تقاضے کو بجالانا ضروری سمجھین اور اس کے لئے عارضی تکلیفون کی برداشت کا اپنے کو خوگر بنائین، ہفتہ مین ایک دن نمازِ جمعہ کے لئے شہر کے سب مسلمانون کا ایک جگہ جمع ہونا، دن رات کے پرآرام سے پُرآرام وقت مین ممکن تھا، مگر اس کے لئے بھی دوپہر کا وقت مقرر کیا گیا تاکہ اس اجتماع اور مظاہرہ مین بھی مسلمان سپاہیانہ خصائص کے خوگر رہین، اور نمازِ جمعہ کا ہر پابند شہادت دیگا کہ اس کی اتنی سی یہ عادت مشکلاتِ وقت کے اتفاقات مین اس کے لئے کس قدر رحمت ثابت ہوتی ہے،

۱۰- تمام عبادات، بلکہ تمام مذاہب کا اصل مقصد تکمیلِ اخلاق ہے، لیکن اصلاحِ اخلاق کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت بیدار، اور اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ رہے، تمام عبادات مین صرف نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو بیدار رکھ سکتی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ اولاً تو ہر شخص پر فرض نہین ہین، اس کے ساتھ روزہ سال مین ایک بار فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ کا بھی یہی حال ہے، حج عمر مین ایک بار ادا کرنا پڑتا ہے، اس لئے یہ فرائض نفس کے تنبہ اور بیداری کا دائمی اور ہر روزہ ذریعہ نہین ہو سکتے، برخلاف انکے

نمازون مین پانچ بار ادا کرنی ہوتی ہے، ہر وقت وضو کرنا پڑتا ہے، سجدہ، رکوع، قیام و قعود، جہر، خفا، تسبیح و تہلیل، تکبیر و تشہد نے اس کے ارکان و اعمال مین تنوع و امتیاز پیدا کر دیا ہے جنمین ہر چیز نفس مین تدریجی اثر پذیری کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور ہر چوبیس گھنٹہ مین چند گھنٹون کے وقفہ سے نفس انسانی کو ہشیار اور قلب خفتہ کو بیدار کرتی ہے، اس طرح نفس کو رات دن تنبّہ ہوا کرتا ہے،

الفت و محبت

۱۱- نماز مسلمانون مین باہمی الفت و محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، محلہ کے تمام مسلمان جب کسی ایک جگہ دن مین پانچ دفعہ جمع ہون، اور باہم ایک دوسرے سے ملین تو اُن کی بیگانگی دور ہوگی، ان مین آپس مین محبت اور الفت پیدا ہوگی، اس طرح وہ ایک دوسرے کی امداد کے لئے ہر وقت تیار رہین گے، قرآن پاک نے نماز کے اس وصف اور اثر کی طرف خود اشارہ کیا ہے،

وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا	خدا سے ڈرتے رہو اور نماز کھڑی رکھو، اور مشرکون
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا	مین سے نہ ہو، ان مین سے جنھون نے اپنے دین
دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ (روم-۴)	مین پھوٹ ڈالی، اور بہت سے جتھے ہوگئے،

اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا اجتماع مسلمانون کو جتھا بندی اور فرقہ آرائی سے بھی روک سکتا ہے، کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی رہیگی، تو غلط فہمیون کا موقع کم ملیگا،

غمخواری

۱۲- بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نماز مسلمانون مین باہمی ہمدردی اور غمخواری کا ذریعہ بھی بنتی ہے جب امیر و غریب سب ایک جگہ جمع ہونگے، اور امرا اپنی آنکھ سے غریبون کو دیکھین گے تو اُن کی فیاضی کو تحریک ہوگی، ایک دوسرے کے دکھ درد کی خبر ہوگی، اور اس کی تلافی کی صورت پیدا ہوگی،

ابتدائے اسلام مین اصحاب صفہ کا ایک گروہ تھا، جو سب سے زیادہ مستحق اعانت تھا، یہ گروہ مسجد مین رہتا تھا، صحابہ نماز کو جاتے تو ان کو دیکھ کر خود بخود ہمدردی پیدا ہوتی تھی، چنانچہ اکثر صحابہ کھجور کے خوشے لیجا کر مسجد مین لٹکا دیتے تھے، جس پر یہ گروہ گذر اوقات کرتا تھا، اکثر صحابہ اور خود آنحضرت صلعم نماز سے فارغ ہو کر ان لوگون کو

ساتھ لاتے اور اپنے گھروں میں کھانا کھلاتے تھے، اب بھی مساجد خیرات وصدقات کا ذریعہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے؛

وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، (بقرہ - ۱)

اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں،

۱۳- اجتماعیت چونکہ ایک فطری چیز ہے، اس لئے تمام قوموں نے اس کے لئے مختلف اوقات اور تہوار مقرر کئے ہیں، جن قوموں کو مذہبی قیود سے آزاد کہا جاتا ہے، ان میں بھی اس اجتماعیت کی نمائش کلبوں، کانفرنسوں، آئیوز سریوں، اور دوسرے جلسوں، جلوسوں، اور مظاہروں سے کیجاتی ہے، لیکن یہ اجتماعیت جہاں فائدے پہنچاتی ہے، وہاں اپنے مضر اثرات بھی ضرور پیش کرتی ہے، اجتماعیت کام چاہتی ہے، اگر مفید کام پیش نظر نہ ہوا تو وہی رنگ رلیوں، رقص وسرود، شراب خواری، قمار بازی، چوری، بدنظری بدکاری، رشک وحسد بلکہ قتل وغارت تک پہنچ جاتی ہے، میلے ٹھیلے، عرس، ہولی، وغیرہ، جن کی مثالیں عرب مشرکوں میں بھی ملتی تھیں، اور اب بھی ملتی ہیں، قبور پر ناجائز اجتماع، غرض تمام اجتماعی بدعات بدترین گناہوں اور فسادوں کا مرکز بنجاتے ہیں، اب اگر ان خطرناک رسوم کا صرف انسداد ہی کیا جاتا اور ان کی جگہ اسلام ان کے سامنے کوئی دوسری چیز پیش نہ کرتا، تو محض یہ سلبی علاج کافی نہ ہوتا، ضرورت تھی کہ وہ اپنے قومی اجتماع کے لئے کوئی مشغلہ مقرر کرے، جس سے قلب انسانی اپنی فطری پیاس کو بجھا سکے، اور اجتماعیت پیدا ہوکر بدی کے بجائے نیکی کے رُخ کی طرف بہے، چنانچہ اسلام نے اسی لئے روزانہ جماعت کی عام نمازیں ہفتہ میں جمعہ کی نماز اور سال میں دو دفعہ عیدین کی نمازیں مقرر کیں، کہ اجتماعیت کا فطری تقاضا بھی پورا ہو، اور مشرکانہ بدعتوں اور اخلاقی برائیوں سے بھی احتراز ہو کہ اس اجتماع کی بنیاد ہی دعوت خیر پر رکھی گئی ہے، حج کے عالمگیر مذہبی اجتماع میں دوسرے اجتماعی اور اقتصادی مقاصد کے برقرار رکھنے کے ساتھ اس کے مشاغل بھی خدا کے ذکر اور اس کی بارگاہ میں توبہ وانابت کو قرار دیا، اس طرح اسلام کا ہر اجتماع پاکیزگی خیال اور

اخلاصِ عمل کی بنیاد پر قائم ہے،

کامون کا تنوع

۱۴- انسان کی فطرت کچھ ایسی بنی ہے کہ وہ ہمرنگی کے باوجود تفنن، اور تجدد کا طالب ہو، لیکن اگر انسان کے دل و دماغ، اعضا و جوارح ہر وقت اسی ایک کام مین مصروف رہین، تو سکون و اطمینان، عیش و راحت، اور دلچسپی کی لذت، جو ہر عمل کا آخری نتیجہ ہے، مفقود ہو جائے، مفید سے مفید کام سے بھی دنیا چیخ اُٹھے، اسی لئے قدرت نے اوقات کی تقسیم ایسے مناسب طریقے پر کی ہے جس مین انسان کو حرکت وسکون دونون کا یکسان موقع ملتا رہتا ہے، رات اور دن کا اختلاف اسی بنا پر آیاتِ الٰہی مین شمار کیا گیا ہے کہ اس تغیر و تبدل سے نظامِ عالم مین نیرنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس تقسیم سے انسانون مین اپنے ہر کام کی لذت قائم رہتی ہے، نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو نہ تو ہر لمحہ اور ہر لحظہ انسان پر فرض ہے، اور نہ سال مین ایک دفعہ یا عمر بھر مین صرف ایک دفعہ فرض ہے، بلکہ ہر روز پانچ دفعہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، صبح سے کام شروع کیا تو ظہر پر آکر توڑ دیا، پھر مشغولیت ہوئی، اور عصر پر پہنچکر ختم ہوئی، پھر جو سلسلہ چھڑا اس کا مغرب پر خاتمہ ہوا، بعد ازین خانگی مصروفیت شروع ہوئی اور عشا پر جاکر منتہی ہوئی، اب نیند آگئی، اور صبح تک بیخبری رہی، اٹھے تو دعاؤن کے افتتاح سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا، وہ دولتمند جو جسمانی یا دماغی محنت و مشقت اور مزدوری سے اپنی روزی نہین حاصل کرتے، وہ اس روحانی "انٹرول" (وقفہ) کے لطف سے آگاہ نہین، یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان چند گھنٹون تک ایک ہی قسم کی محنت کے بوجھ سے جو دبا جاتا تھا، وہ چند منٹ مین ہاتھ منھ دھو کر دعا و تسبیح اور نشست و برخاست کے ذریعہ اس سے ہلکا ہو گیا اور پھر سے اس نے اپنے کام کے لئے نئی قوت پیدا کرلی،

تربیت

۱۵- انسان کی عملی کامیابی، استقلال اور مواظبت پر موقوف ہے، کہ جس کام کو اس نے شروع کیا، پھر اس پر عمر بھر قائم رہے، اسی کا نام عادات و اخلاق کی استواری، اور کیرکٹر کی مضبوطی ہے، جن کام مین اس خلق کی استواری اور کیرکٹر کی مضبوطی کی تربیت ہو وہ ضرور ہے کہ روزانہ ہو، بلکہ دن مین کئی دفعہ

نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے بار سے عہدہ برآ ہونے کے لئے انسان مین، استقلال، مواظبت اور مداومت شرط ہے، اس لئے انسان مین اس اخلاقی خوبی کے پیدا کرنے کا ذریعہ نماز سے بڑھکر کوئی اور چیز نہین ہوسکتی، اس لئے قرآن پاک نے صحابہ کی مدح مین کہا،

اَلَّذِیۡنَ ھُمۡ عَلٰی صَلَاتِھِمۡ دَآئِمُوۡنَ" (معارج-۱) وہ جو اپنی نماز مداومت کیساتھ اداکرتے ہین'

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

احبُّ العمل الی اللہ ادومہ وان قلّ، (ابوداود باب ما یومر بہ من القصد فی الصلوٰۃ) محبوب ترین عمل خدا کے نزدیک وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے گو وہ کم ہو،

۱۶-کسی قوم کی زندگی، اس کی نظم جماعت کے بغیر قائم نہین رہ سکتی، یہی گرہ جب کھل جاتی ہے تو قوم کا شیرازہ منتشر و پراگندہ ہوجاتا ہے، اسلام مین نماز باجماعت مسلمانون کی زندگی کی عملی مثال ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عملی مثال کو عربون کے سامنے پیش کرکے اُن کی زندگی کا خاکہ کھینچا، اور بتایا کہ مسلمانون کا یہ صف بہ صف کھڑا ہونا، ایک دوسرے سے شانہ سے شانہ ملانا، اور یکسان حرکت وجنبش کرنا، ان کی قومی زندگی کی مستحکم ومضبوط دیوار کا مسالہ ہے، جس طرح نماز کی درستی اس صف اور نظامِ جماعت کی درستی پر موقوف ہے، اسی طرح پوری قوم کی زندگی اسی باہمی تعاون، تضامن، مشارکت، میل جول اور باہمی ہمدردی پر موقوف ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفوف کی درستی پر بہت زور دیتے تھے، اور فرماتے تھے، کہ "جب تک تم خوب مل کر کھڑے نہ ہوگے تمہارے دل بھی آپس مین نہ ملین گے"[1]

۱۷-یہی جماعت کی نماز مسلمانون مین برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درسگاہ ہے، یہان امیر و غریب، کالے گورے، رومی حبشی، عرب وعجم کی کوئی تمیز نہین ہے، سب ایک ساتھ ایک درجہ اور

[1] صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب تسویۃ الصفوف عند الاقامۃ وبعدہا وابوداؤد کتاب الصلوٰۃ باب تسویۃ الصفوف،

ایک صف مین کھڑے ہو کر خدا کے آگے سرنگون ہوتے ہین، جماعت کی امامت کے لئے حسب ونسب، نسل وخاندان، رنگ روپ، قومیت اور جنسیت، عہدہ اور منصب کی ضرورت نہین ہوتی، بلکہ علم و دانش، فضل وکمال، اور تقویٰ وطہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یہان شاہ وگدا، اور شریف ورذیل کی تفریق نہین، سب ہی ایک زمین پر، ایک امام کے پیچھے، ایک صف مین دوش بدوش کھڑے ہوتے ہین، اور کوئی کسی کو اپنی جگہ سے نہین ہٹا سکتا، اور اس برادرانہ مساوات اور انسانی برادری کی مشق دن مین پانچ دفعہ ہوتی ہے، کیا مسلمانون کی معاشرتی جمہوریت کی یہ درسگاہ کہین اور بھی قائم ہے،؟

بی اطاعت

۱۸- جماعت کی سلامتی بغیر ایک مفترض الطاعۃ امام کے ناممکن ہے، جس کے اشارہ پر تمام قوم حرکت کرے، نماز باجماعت مسلمانون کی اس زندگی کا رمز ہے، کہ جس طرح ان کی اس عبادت کا ایک امام ہے، جس کے اشارہ پر وہ حرکت کرتے ہین، اسی طرح قوم کی پوری زندگی کا بھی ایک امام ہونا چاہئے، جس کے اللہ اکبر کی آواز قوم کے کاروان کیلئے بانگِ درا اور صدائے جرس ثابت ہو،

اطاعتِ امام کے لئے ایک طرف تو قوم مین فرمانبرداری کی قابلیت موجود ہونی چاہئے، جس کی تعلیم مقتدیون کو نماز مین ہوتی ہے، دوسری طرف امام کو اخلاقِ صالحہ کی ایک ایسی مثال پیش کرنی چاہئے جو ہمیشہ لوگون کے پیش نظر رہے، نماز ان دونون چیزون کا مجموعہ ہے، وہ ایک دائمی حرکت ہے، جو قوم کے اعضاء وجوارح کو ہر وقت اطاعت گذاری کے لئے تیار رکھتی ہے، اس کے ساتھ نماز پنجگانہ اور جمعہ و عیدین کی امامت خاص امام کا حق ہے، اس لئے ہر وقت قوم کو اس کے اعمال کے احتساب، اس پر نکتہ چینی، اس سے اثر پذیری کا موقع ملتا ہے، نماز کے اوقات خاص طور پر ایسے موزون ہین جو ایک عیاش اور راحت طلب شخص کا پردہ فاش کر دیتے ہین، ایک ایسا شخص جو شب بھر عیش وعشرت مین مصروف ہو نمازِ صبح مین شریک نہین ہو سکتا، ایک راحت طلب آدمی ظہر کے وقت دھوپ کی شدت برداشت کر کے شریکِ جماعت ہونا پسند نہین کر سکتا، چنانچہ خلافتِ راشدہ کے بعد جب بنو امیہ کا زمانہ آیا تو صحابہ

کو خاص طور پر اس کا احساس ہوا، اور بے خوف نگاہون نے ان پر نکتہ چینیان کین، احادیث مین بھی اس زمانہ کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے، جس مین ائمہ وقت پر نماز ادا کرنے مین غفلت کرینگے

۱۹- نماز کی امامت کے لئے چونکہ سوائے علم وفضل اور تقویٰ کے کوئی اور قید نہین ہے، اس لئے امامت کے رتبہ اور درجہ کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ہر وقت ممکن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ جماعت مین جو سب سے زیادہ صاحب علم (اقرء) ہے وہ امام بننے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، ایک دفعہ ایک مقام سے کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لئے آئے، دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ ان مین سے جو صاحب سب سے زیادہ کمسن ہین انھین کو قرآن زیادہ یاد ہے، چنانچہ آپ نے انھین کم سن صحابی کو ان کا امام مقرر فرمایا، اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگون مین اس کے ذریعہ سے علمی وعملی فضائل کے حاصل کرنے کی تشویق وترغیب بھی پیدا ہوتی ہے،

۲۰- آنحضرت صلعم اور خلفاے راشدین کے زمانہ مین یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا، یا کوئی سیاسی وقومی مشکل پیدا ہوتی، یا کوئی مذہبی بات سنانی ہوتی، تو مسلمانون مین منادی کرائی جاتی تھی کہ الصَّلوٰۃُ جامعۃٌ (نماز جمع کرنے والی ہے) سب لوگ وقت پر جمع ہو جاتے، اور اس امر اہم سے اطلاع پاتے، یا اس کے متعلق اپنے مشورے عرض کرتے، یہ گویا مسلمانون کے مذہبی، اجتماعی، سیاسی مسائل کے مخلصانہ حل کا بھی ذریعہ تھا، جس کے لئے نماز کے تعلق سے ہر مسلمان کا کسل وسُستی کے بہانہ بغیر جمع ہونا ضروری تھا،

ان تمام امور کو سامنے رکھنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز اسلام کا اوّلین شعار، اور اس کے مذہبی واجتماعی وتمدنی وسیاسی واخلاقی مقاصد کی آئینہ دار ہے، اسی کی شیرازہ بندی سے مسلمانون کا شیرازہ بندھا تھا، اور اسی کی گرہ کھل جانے سے اس کی نظم وجماعت کی ہر گرہ کھل گئی ہے، مسجد مسلمانون کے ہر قومی اجتماع کا مرکز، اور نماز اس مرکزی اجتماع کی ضروری رسم تھی جس طرح

آج ہر جلسہ کا افتتاح اُس کے نصب العین کے اظہار و تعیین کے لئے صدارتی خطبات سے ہوتا ہے، اسی طرح مسلمان جب زندہ تھے، اُن کے ہر اجتماع کا افتتاح نماز سے ہوتا تھا، ان کی ہر چیز اُس کے تابع اور اسی کے زیرِ نظر ہوتی تھی، ان کی نماز کا گھر ہی ان کا دار الامارۃ تھا، وہی دار الشوریٰ تھا، وہی بیت المال تھا، وہی صیغۂ جنگ کا دفتر تھا، وہی درسگاہ، اور وہی مسجد تھا،

جماعت کی ہر ترقی کی بنیاد، افراد کے باہمی نظم و ارتباط پر ہے، اور جماعت کے فائدہ کے لئے افراد کا اپنے ہر آرام و عیش اور فائدہ کو قربان کر دینا، اور اختلافِ باہمی کو تہ کر کے صرف ایک مرکز پر جمع ہو کر جماعتی ہستی کی وحدت میں فنا ہو جانا اس کے حصول کی لازمی شرط ہے، اسی کی خاطر کسی ایک کو امام و قائد و سر لشکر مان کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا عہد کر لینا ضروری ہے، اسلام کی نماز انھین رموز و اسرار کا گنجینہ ہے، یہ مسلمانون کو نظم و جماعت، اطاعت پذیری و فرمانبری، اور وحدتِ قوت کا سبق دن مین پانچ بار سکھاتی ہے، اسی لئے اس کے بغیر مسلمان، مسلمان نہین، اور نہ اسکی کوئی اجتماعی وحدت ہے، نہ انقیاد و امامت ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ زندگی کا نصب العین ہے، اسی بنا پر داعیِ اسلام علیہ السلام نے یہ فرمادیا،

العهدُ الذی بیننا وبینهم الصلوٰة فمن ترکها فقد کفر، (احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

ہمارے اور اُن کے درمیان جو معاہدہ ہے، وہ نماز ہے، تو جس نے اسکو چھوڑا، اُس نے کفر کا کام کیا،

کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان صرف قالبِ بے جان، شرابِ بے نشہ اور گلِ بے رنگ و بو ہو کر رہ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ اسلامی جماعت کا ایک ایک شعار اور ایک ایک امتیازی خصوصیت اُس سے رخصت ہو جاتی ہے، اسی لئے نماز اسلام کا اوّلین شعار ہے، اور اسی کی زندگی سے اسلام کی زندگی ہے،

عرب کی روحانی کایا پلٹ

وہ عرب جو خدا کی عبادت سے بیگانہ تھا، وہ جس کی پیشانی خدا کے سامنے کبھی جھکی نہ تھی، وہ جس کا دل خدا کی پرستش سے لذت آشنا نہ تھا، وہ جس کی زبان خدا کی تسبیح و تحمید کے ذائقہ سے واقف نہ تھی، وہ جس کی آنکھون نے شب بیداری کا اضطراب انگیز منظر نہین دیکھا تھا، وہ جس کی

روح ربانی تسکین و تسلّی کے احساس سے خالی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دفعۃً گیا ہو گیا،
اسب عبادت الٰہی اوسکے ہر کام کا مقصد بن گئی، اب اس کو اپنے ہر کام مین اخلاص کے سوا اور کوئی چیز
مطلوب نہ تھی، اس کی پیشانی خدا کے سامنے جھک کر پھر اٹھنا نہین چاہتی تھی، اُس کے دل کو اس لذت
کے سوا دنیا کی کوئی لذت پسند نہین آتی تھی، اس کی زبان کو اس مزہ کے سوا اور کوئی مزہ اچھا نہ معلوم ہوتا تھا،
اُس کی آنکھین اس منظر کے سوا اور کسی منظر کی طالب نہ تھین، اس کی روح یادِ الٰہی کی تڑپ اور ذکرِ الٰہی
کی بے قراری کے سوا کسی اور چیز سے تسلّی نہ پاتی تھی،

دل راکہ مردہ بود حیاتے زنو رسید　　تا بوے از نسیم مَیَش در مشام رفت

وہ عرب جن کی حالت یہ تھی، کہ

وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا۔ (نساء-۲۱)　　اور جو خدا کو بہت کم یاد کرتے ہیں،

دعوتِ حق اور فیضِ نبوت کے اثر و برکت نے ان کی یہ شان نمایان کی، کہ دنیا کی کاروباری مشغولیتین
بھی اُن کو ذکرِ الٰہی سے غافل نہ کرسکین،

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔ (نور-۵)　　ایسے لوگ جن کو کاروبار اور خرید و فروخت کا شغل خدا کی یاد سے غافل نہین کرتا،

اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، غرض ہر حال مین ان کے اندر خدا کی یاد کے لئے بیقراری تھی،

يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ۔ (آل عمران-۲۰)　　جو خدا کو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے یاد کرتے ہین،

راتون کو جب غافل دنیا، نیند کے خمار مین ہوتی، وہ بستردن سے اُٹھکر خدا کے سامنے سربسجود اور
راز و نیاز مین مصروف ہوتے تھے،

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ　　جن کے پہلو (رات کو) خوابگاہون سے علیحدہ

رَبَّھُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا، رہتے ہیں، وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے پروردگار
(سجدہ-۲) کو پکارتے ہیں،

وہ جن کا یہ حال تھا کہ

وَاِذَا قِیْلَ لَھُمُ ارْکَعُوْا لَا یَرْکَعُوْنَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو
(مرسلات-۲) تو نہیں جھکتے،

اب ان کی یہ صورت ہو گئی کہ

تَرٰھُمْ رُکَّعًا سُجَّدًا یَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا تم ان کو دیکھو گے کہ رکوع میں جھکے ہوئے اور سجدہ
مِّنَ اللّٰہِ وَرِضْوَانًا ز (فتح-۴) میں پڑے ہوئے خدا کے فضل اور خوشنودی کی تلاش کرتے ہیں

وہ جن کے دلوں کی یہ کیفیت تھی، کہ

وَاِذَا ذُکِرَ اللّٰہُ وَحْدَہٗ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ اور جب تنہا خدا کا نام لیا جاتا ہے تو اُن کے دل
الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَۃِ ج (زمر-۵) جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مکدر ہو جاتے ہیں

آفتاب نبوت کے پرتو نے ان مکدر آئینوں میں خشیتِ الٰہی کا جوہر پیدا کر دیا،

اَلَّذِیْنَ اِذَا ذُکِرَ اللّٰہُ وَجِلَتْ قُلُوْبُھُمْ وہ لوگ کہ جب خدا کا نام لیا جائے تو اُن کے
(انفال-۱ و حج-۵) دل دہل جاتے ہیں،

یہ خود قرآنِ پاک کی شہادتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ ؐ کے عمل اور تعلیم نے عرب کی روحانی کائنات میں کتنا عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا، وہ تمام لوگ جو حلقہ بگوشِ اسلام ہو چکے تھے، خواہ وہ کھیتی کرتے ہوں، یا تجارت، یا محنت مزدوری، مگر ان میں سے کوئی چیز ان کو خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، قتادہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ (صحابہ) خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے، لیکن جب خدا کا کوئی معاملہ پیش آتا تھا، تو یہ شغل و عمل اُن کو یادِ الٰہی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ اس کو

پوری طرح ادا کرتے تھے،[1] حضرت ابن عمرؓ کہتے ہین کہ ایک دفعہ وہ بازار مین تھے، نماز کی تکبیر ہوئی، دیکھا کہ صحابہؓ نے فوراً دکانین بند کردین اور مسجد مین داخل ہوگئے،[2]

صحابہؓ تمام تر راتین خدا کی یاد مین جاگ کر بسر کرتے تھے، یہان تک کہ مکہ معظمہ کی غیر مطمئن راتون مین بھی وہ عبادتِ الہی مین مصروف رہتے تھے، خدانے گواہی دی،

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ	بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو دو تہائی رات
ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ	کے قریب، اور آدھی رات اور ایک تہائی رات
مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ	کے بعد اٹھتا ہے، اور تیرے ساتھ ایک جماعت
(مزمل - ۲)	بھی اٹھ کر نماز پڑھتی ہے،

اس زمانہ مین صحابہ کو راتون کے سوا خدا کے یاد کرنے کا موقع کہان ملتا تھا، جلوۂ دیدار کے مشتاق دن بھر کے انتظار کے بعد رات کو کہین کسی مخفی گوشہ مین جمع ہوتے تھے، ذوق و شوق سے اپنی پیشانی خدا کے سامنے زمین پر رکھ دیتے تھے، دیر تک سجدہ مین پڑے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کے اس والہانہ اندازِ عبادت کو دیکھتے پھرتے تھے، قرآنِ پاک نے اس نظارہ کی کیفیت اپنے الفاظ مین اسطرح ادا کی ہے،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۙ الَّذِيْ	اور اس غالب رحم والے پر بھروسہ کر جو رات
يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۙ وَتَقَلُّبَكَ فِي	کو جب تو نماز کے لئے اٹھتا ہے، اور سجدہ مین
السّٰجِدِيْنَ، (شعراء - ۱۱)	پڑے رہنے والون کے درمیان آنا جانا تیرا دیکھتا ہے،

مدینہ منورہ مین آکر سب سے پہلا فقرہ جو آپ کی زبانِ مبارک سے نکلا وہ یہ تھا،

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَافْشُوا	اے لوگو! غریبون کو کھانا کھلاؤ، اور سلام کو پھیلاؤ،

[1] صحیح بخاری باب التجارۃ فی البز مرسلاً، [2] فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۲۵۳ بحوالہ عبد الرزاق،

السلام و صلوا والناس نیام، (ترمذی) اور نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں،

بعض صحابہ نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ انھون نے راتون کا سونا چھوڑ دیا، آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگون کو اعتدال اور میانہ روی کا حکم دینا پڑا، چنانچہ حضرت عثمان بن مظعونؓ رات بھر نماز مین مصروف رہتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ "عثمان! تمھارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور سوؤ بھی[1]" حضرت ابن عباسؓ کہتے ہین کہ صحابہ راتون کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، اور بہت کم سوتے تھے[2]، حضرت ابو ہریرۃؓ نے رات کے تین حصے کر دیئے تھے ایک مین خود نماز پڑھتے تھے، دوسرے مین اُن کی بیوی، اور تیسرے مین ان کا غلام، اور باری باری سے ایک دوسرے کو جگاتا تھا[3]، حضرت عبداللہؓ بن عمرو ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو ان کو جا کر نصیحت[4] فرمائی، حضرت ابو درداءؓ صحابی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رات رات بھر نماز مین گذار دیتے تھے، حضرت سلمانؓ فارسی اُن کے اسلامی بھائی تھے، ایک شب وہ اُن کے ہان جا کر مہمان ہوئے، جب رات کو حضرت ابو درداءؓ عبادت کے لئے اٹھنے لگے تو حضرت سلمانؓ نے منع کیا، پچھلے پہر جب سناٹا چھایا ہوا تھا، حضرت سلمانؓ نے ان کو جگایا، کہ اب نماز کا وقت[5] ہے، کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس نے اسلام لانے کے بعد پھر ایک وقت کی بھی نماز عمداً قضا کی ہو، یہانتک کہ لڑائی اور خطرہ کی حالت مین بھی وہ اس فرض سے غافل نہین رہتے تھے، ایک صحابی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرخطر کام کے لئے کہین بھیجا تھا، جب وہ منزلِ مقصود کے قریب پہنچے تو عصر کا وقت ہو چکا تھا، ان کو خوف تھا کہ اگر کہین ٹھہر کر عصر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا، تو وقت نکل جائے گا اور اگر عصر مین تاخیر کی جائے تو حکم الٰہی کی تعمیل مین دیر ہو جائے گی، اس مشکل کا حل انھون نے اس طرح کیا، کہ وہ اشارون مین نماز پڑھتے جاتے اور چلتے

---

[1] ابو داؤد باب القصد فی الصلوٰۃ [2] ابو داؤد کتاب الصلوٰۃ فی وقت قیام النبی صلعم من اللیل: [3] صحیح بخاری کتاب الاطعمہ باب الحشف، [4] صحیح بخاری کتاب الصوم، [5] صحیح بخاری کتاب الصوم،

جاتے تھے[1]، سخت سے سخت مجبوری کی حالت مین بھی نماز اُن سے ترک نہین ہوتی تھی، چنانچہ بیماری کی حالت مین وہ دوسرون کا سہارا لے کر مسجد مین حاضر ہوتے تھے[2]، پھر وہ جس خضوع وخشوع، محویت اور استغراق کیساتھ نماز ادا کرتے تھے، اس کا نظارہ بڑا پُر اثر ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابوبکرؓ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اُن پر اس شدت سے رقت طاری ہوتی، کہ کافر عورتون اور بچون تک پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا[3]، حضرت عمرؓ نماز مین اس زور سے روتے تھے، کہ ان کے رونے کی آواز، پچھلی صف تک جاتی تھی[4]، حضرت تمیمؓ داری ایک رات تہجد کے لئے کھڑے ہوئے تو صرف ایک آیت کی تلاوت مین صبح کر دی، بار بار اس کو دہراتے تھے اور مزے لیتے تھے[5]، ع شب شود صبح وہمان محوِ تماشا باشم، حضرت انسؓ قیام اور سجدہ مین اتنی دیر لگاتے تھے، کہ لوگ سمجھتے کہ کچھ بھول گئے ہین[6]، حضرت عبداللہ بن زبیرؓ جب نماز مین کھڑے ہوتے تھے تو کئی کئی سورتین پڑھ ڈالتے تھے، اور اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے، اور جب سجدہ مین جاتے تو اتنی دیر تک سجدہ کرتے تھے، کہ حرم محترم کے کبوتر ایک سطحِ جامد سمجھکر ان کی پیٹھ پر آکر بیٹھ جاتے تھے[7]،

ایک رات میدانِ جنگ مین ایک پہاڑی پر دو صحابی پہرہ دینے کے لئے متعین ہوتے ہین، ایک صاحب سو جاتے ہین، اور دوسرے نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے ہین، دشمن ان کو تاک کر تیر مارتا ہے جو بدن مین ترازو ہو جاتا ہے، کپڑے خون سے تر بتر ہو جاتے ہین، مگر نماز کا استغراق اسی طرح قائم رہتا ہے، نماز تمام کر کے اپنے رفیق کو بیدار کرتے اور واقعہ سناتے ہین، ساتھی کہتے ہین کہ تم نے اس وقت مجھے کیون نہ جگایا، جواب ملتا ہے، مین نے ایک پیاری سورہ شروع کی تھی، پسند نہ آیا کہ اس کو ختم کئے بغیر نماز توڑ دون

---

[1] ابوداؤد، باب صلوٰۃ الطالب، [2] نسائی، کتاب الامامہ باب المحافظۃ علی الصلوٰۃ، [3] صحیح بخاری کتاب الصلوٰۃ باب اذابکی الامام فی الصلوٰۃ، [4] صحیح بخاری کتاب الہجرۃ، وکتاب الصلوٰۃ، باب المسجد یکون فی الطریق، [5] اسد الغابہ تذکرۂ حضرت تمیمؓ داری، [6] صحیح بخاری باب المکث بین السجدتین، [7] حالات عبداللہ بن زبیرؓ، اصابہ واسد الغابہ وغیرہ، [8] ابوداؤد کتاب الطہارۃ، باب الوضوء من الدم،

اس سے بھی زیادہ پُر اثر منظر یہ ہے کہ دشمنوں کی فوجیں مقابل کھڑی ہیں، تیروں کا مینہ برس رہا ہے، نیزوں اور تلواروں کی بجلیاں ہر طرف کوند رہی ہیں، سر گردن، دست و بازو کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، کہ دفعۃً نماز کا وقت آجاتا ہے، فوراً جنگ کی صفیں نماز کی صفیں بنجاتی ہیں اور ایک اللہ اکبر کی آواز کیسا تھ موت وحیات سے بے پرواہو کر گردنیں جھکنے اور اٹھنے لگتی ہیں،

نور کا تڑکا ہے، اسلام کے دائرہ کا مرکز، فاروق اعظمؓ امام نماز ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں قائم ہیں، دفعۃً ایک شقی خنجر بکف آگے بڑھتا ہے اور خلیفہ پر حملہ آور ہو کر شکم مبارک کو چاک چاک کر دیتا ہے، آپ غش کھا کر گر پڑتے ہیں، خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر نماز کی صفیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ نماز پڑھانے کو آگے بڑھتے ہیں، پہلے صبح کا دوگانہ ادا ہو لیتا ہے تب خلیفۂ وقت کو اٹھایا جاتا ہے[1]۔

حضرت عمرؓ کو جس صبح کی نماز میں زخم لگا اس کے بعد کی صبح کو لوگوں نے ان کو نماز کے لیے جگایا تو بولے "ہاں جو شخص نماز چھوڑ دے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں"، چنانچہ اسی حالت میں کہ زخم سے خون جاری تھا، آپ نے نماز پڑھی[2]،

حضرت علی مرتضیٰؓ صبح کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، یا صبح کی نماز میں ہوتے ہیں[3] کہ ابن ملجم کی تلوار ان کو گھائل کر دیتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں، امام مظلوم حسینؓ بن علیؓ کربلا کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں، عزیزوں اور دوستوں کی لاشیں میدان جنگ میں نظر کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، ہزاروں اشقیا آپ کو نرغہ میں لیے ہوتے ہیں، اتنے میں ظہر کا وقت آجاتا ہے، آپ دشمنوں سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اتنا موقع دیں کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر سکیں[4]،

---

[1] صحیح بخاری واقعۂ شہادت عمرؓ [2] موطا امام مالک کتاب الصلوٰۃ باب العمل فیمن غلب علیہ الدم [3] الریاض النضرۃ للمحب الطبری جلد ۲ ص ۲۴۶ [4] تاریخ طبری کبیر ص ۳۴۲ ج ۷، واقعات سنہ ۶۱ھ،

نماز میں جس خضوع وخشوع کا حکم ہے، صحابۂ کرام نے اس کے یہ نمونے پیش کیے کہ عزیز سے عزیز چیز بھی اگر ان کے اس روحانی ذوق وشوق میں خلل انداز ہوئی تو انھوں نے اس کو اس ذوق پر نثار کر دیا، حضرت ابو طلحہ انصاریؓ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک خوشنما چڑیا نے سامنے اُڑ کر چہچہانا شروع کیا حضرت ابو طلحہؓ دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر جب نماز کا خیال آیا تو رکعت یاد نہ رہی دل میں کہا اس باغ نے یہ فتنہ برپا کیا، یہ کہکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور واقعہ بیان کیا، اور کہا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ باغ راہ خدا میں نذر ہے،

اسی طرح ایک اور صحابی اپنے باغ میں نماز میں مشغول تھے، باغ اس وقت نہایت سرسبز وشاداب اور پھلوں سے لدا ہوا تھا، پھلوں کی طرف نظر اٹھ گئی تو نماز یاد نہ رہی، جب اس کا خیال آیا تو دل میں نادم ہوئے کہ دنیا کے مال و دولت نے اپنی طرف متوجہ کر لیا، یہ حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ تھا، انکی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ باغ جس نے مجھے فتنہ میں مبتلا کر دیا، راہ خدا میں دیتا ہوں، چنانچہ حضرت عثمانؓ نے اس کو بیت المال کی طرف سے بیچا تو ۵۰ ہزار میں فروخت ہوا،[1]

---

[1] یہ دونوں واقعے موطا امام مالک کتاب الصلوۃ باب ما یشغلک عنہا میں مذکور ہیں۔

زکوٰۃ،

وَاٰتُوا الزَّکٰوۃَ

زکوٰۃ کی حقیقت اور مفہوم نماز کے بعد جس کا اصل تعلق خالق و مخلوق کے باہمی سلسلہ اور رابطہ سے ہے، اور جس کا ایک بڑا فائدہ نظامِ جماعت کا قیام ہے، اسلامی عبادت کا دوسرا رکن **زکوٰۃ** ہے، جو آپس مین انسانون کے درمیان ہمدردی، اور باہم ایک دوسرے کی امداد، اور معاونت کا نام ہے، اور جس کا اہم فائدہ نظامِ جماعت کے قیام کے لئے مالی سرمایہ بہم پہنچانا ہے، زکوٰۃ کا دوسرا نام **صدقہ** ہے، جس کا اطلاق تعمیم کے ساتھ ہر مالی اور جسمانی امداد اور نیکی پر بھی ہوتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح مین "زکوٰۃ" صرف اس مالی امداد کو کہتے ہین، جو ہر اس مسلمان پر واجب ہے، جو دولت کی ایک مخصوص مقدار کا مالک ہو،

زکوٰۃ گذشتہ مذاہب مین زکوٰۃ بھی اُن عبادات مین سے ہے، جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفون مین فرض بتائی گئی ہے، لیکن اُن کے پیروون نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا، کہ بظاہر اُن کے مذہبی احکام کی فہرست مین اس کا نام بھی نظر نہین آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفون سے ہوتی ہے، کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزء لاینفک تھی، اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزء رہی ہے، بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا، اُس مین نماز اور زکوٰۃ دونون تھین،

اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّکٰوۃَ، (بقرہ-۱۰) (ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا) کہ کھڑی رکھیو نماز اور دیتے رہیو زکوٰۃ،

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوۃَ وَاٰتَیْتُمُ الزَّکٰوۃَ، (مائدہ-۳) (اے بنی اسرائیل) اگر تم کھڑی رکھتے نماز اور دیتے رہتے زکوٰۃ،

حضرت اسمٰعیلؑ کے ذکر مین ہے،

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا، (مریم-۴)	اور قرآن مین اسمٰعیل کا ذکر کر، بے شک وہ وعدہ کا سچا تھا، اور وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا اور وہ اپنے لوگون کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا تھا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا،

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہین،

وَاَوْصَانِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَادُمْتُ حَيًّا، (مریم-۲)	اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کی،

توراۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانورون مین ایک عشر یعنی دسوان حصہ (احبار ۲۷-۳۰-۳۲) نیز ہر بیس برس یا اس سے زیادہ عمر والے پر خواہ امیر ہو یا غریب آدھا مثقال دینا واجب تھا، (خروج ۳۰-۱۲-۱۵) ساتھ ہی غلہ کاٹتے وقت گرا پڑا اناج کھلیان کی منتشر بالین اور پھل والے درختون مین کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے، جو مال کی زکوٰۃ تھی اور یہ علاً ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی، یہ رقم بیت المقدس کے خزانہ مین جمع کیجاتی تھی، اس کا ساٹھوان حصہ مذہبی عہدہ دار پاتے تھے، دسوان حصہ حضرت ہارونؑ کی اولاد (لاوین) قومی خاندانی کاہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی، اور ہر تیسرے سال مین دسوان حصہ بیت المقدس کے حاجیون کی مہمانی کے لئے رکھا جاتا تھا، اسی مد سے عام مسافرون، غریبون، بیواؤن اور یتیمون کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا[۱]، اور نقد آدھے مثقال والی زکوٰۃ کی رقم، جماعت کے خیمہ (یا مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی[۲]،

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شریعت موسوی کے ان ظاہری قواعد مین کوئی ترمیم نہین کی،

---

[۱] انسائیکلو پیڈیا برطانیکا طبع یازدہم مضمون "خیرات" (CHARITY) باب یہودیون مین "خیرات" [۲] توراۃ خروج ۳۰-۱۶ و ۳۰-۲۶

بلکہ ان کی روحانی کیفیت پر زیادہ زور دیا، انجیل لوقا (۱۸-۱۰) میں ہے کہ "جو اپنا عشر (زکوۃ) ریا، نمائش، اور فخر کے لیے دیتا ہے، اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اپنے قصور پر نادم ہے"، اسی انجیل کے ۲۱ ویں باب کی پہلی آیت میں ہے

"اگر کوئی دولتمند ہیکل کے خزانہ میں اپنی زکوٰۃ کی بڑی رقم ڈالے، اور اس کے مقابلہ میں کوئی غریب بیوہ خلوص دل سے دو دمڑی ڈالے، تو اس کی زکوٰۃ کا رتبہ اس دولتمند کی زکوٰۃ سے کہیں بڑھ کر ہے"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب دی کہ جس کے پاس جو کچھ ہو وہ خدا کی راہ میں لٹا دے، کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گذر جانا آسان ہے مگر دولتمند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل ہے۔ (متی ۱۹-۲۴)

ساتھ ہی انھوں نے خود اپنی طرف سے نیز اپنے رفیق کی طرف سے اپنی ناداری کے باوجود آدھے مثقال والی زکوٰۃ ادا کی ہے، (متی ۱۷-۲۴)

توراۃ کے زمانہ میں چونکہ دولت زیادہ تر صرف زمین کی پیداوار اور جانوروں کے گلوں تک محدود تھی اس لیے ان ہی دونوں چیزوں کی زکوٰۃ کا زیادہ ذکر آیا ہے، سونا چاندی اور ان کے سکوں کی چونکہ قلت تھی اس لیے ان کی زکوٰۃ کا ذکر ایک ہی دو جگہ ہے، اسی بنا پر یہودیوں نے نقد زکوٰۃ کی اہمیت محسوس نہیں کی، علاوہ بریں زکوٰۃ کی مدت کی تعیین کہ وہ ہر سال یا دوسرے یا تیسرے سال واجب الادا ہے، تصریحاً معلوم نہیں ہوتی، نیز یہ کہ اس زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، یعنی وہ کہاں خرچ کیجائے، اسکی تفصیل بھی خود توراۃ کی زبان سے کم سنائی دیتی ہے،

غرض وجوہ جو کچھ ہوں، مگر حالت یہ تھی کہ یہود نے اس فرض کو بھلا دیا تھا، اور خصوصاً عرب میں جہاں کی دولت کے وہ تنہا مالک بن بیٹھے تھے، چند کے سوا اکثر کو اس فرض کا دھیان بھی نہ تھا، قرآن نے ان کو یاد دلایا کہ

وَاَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّکٰوۃَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْکُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ۔ (بقرہ - ۱۰)

(اور تم بنی اسرائیل سے معاہدہ تھا کہ) نماز کھڑی رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے اور تم دھیان نہیں دیتے،

عیسوی مذہب میں گو سب کچھ دینے کا حکم تھا، مگر یہ حکم ہر ایک کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہر شخص اس پر عمل کر سکتا تھا، دوسرے مذہبوں میں بھی اگرچہ خیرات اور دان کرنے کے احکام موجود تھے، تاہم ان کے لیے کوئی نظام اور اصول مقرر نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہر شخص پر قانوناً کوئی رقم واجب الادا تھی جس کے ادا کرنے پر وہ مجبور ہو سکتا تھا،

اسلام کی اس راہ میں تکمیل

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اس بارے میں بھی اپنا تکمیلی کارنامہ انجام دیا، اس نے نہایت خوبی اور دقت نظر کے ساتھ زکوٰۃ کا پورا نظام تیار کیا، انسان کے مالی کاروبار کا معیار عموماً سالانہ آمدنی سے قائم ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کی مدت سال بھر کے بعد مقرر کی اور ہر سال اس کا ادا کرنا ضروری قرار دیا، ساتھ ہی اس نے دولت کے تین سرچشمے قرار دیے، سونا چاندی، اور جانور اور پیداوار، اور ان میں سے ہر ایک کی علحدہ علحدہ شرحیں مقرر کیں، سونے چاندی میں چالیسواں حصہ اور پیداوار میں دسواں حصہ معین کیا، جانوروں کی مختلف قسموں میں ان کی مختلف تعداد پر ان کی قدر و قیمت کی کمی بیشی کے لحاظ سے مختلف شرحیں قرار دیں، پھر اس زکوٰۃ سے ہر قسم کے مصارف کی تعیین و تحدید کی، اور اس کی تحصیل وصول اور جمع و خرچ کا کام بیت المال سے متعلق کیا،

یہ تو اجمال تھا، اب تفصیلی حیثیت سے ان میں سے ہر ایک پہلو پر شریعت محمدی کی تکمیلی حیثیت کو نمایاں کرنا ہے،

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت

اسلام کی تعلیم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفۂ وحی میں نماز کے ساتھ ساتھ جو فریضہ سب سے اہم نظر آتا ہے وہ زکوٰۃ ہے، نماز حقوق الٰہی میں سے ہے اور زکوٰۃ حقوق عباد میں

ان دونون فریضون کا باہم لازم و ملزوم اور مربوط ہونا اس حقیقت کو منکشف کرتا ہے، کہ اسلام مین حقوق اللہ کے ساتھ حقوقِ عباد کا بھی یکسان لحاظ رکھا گیا ہے، قرآنِ پاک مین جہان کہین نماز کا ذکر ہے، اس کے متصل ہی ہمیشہ زکوٰۃ کا بھی بیان ہے، چنانچہ قرآن پاک مین ۳۲ مقامات پر "اقام الصلوٰۃ" کے بعد ہی اِیتاء الزکوٰۃ، آیا ہے، مثلاً اَقِیمُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّکٰوۃَ یا اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاٰتُوا الزَّکٰوۃَ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی مدح یا اُس کے دینے اور نہ دینے والون کا تذکرہ اس کے علاوہ ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ اسلام مین زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، بارگاہِ نبوی مین آکر جب کسی نے اسلام کے احکام دریافت کئے ہین، تو ہمیشہ آپ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیا ہے، صحیحین کی کتاب الایمان مین اس قسم کی متعدد حدیثین ہین جنمین یہ ترتیب ملحوظ رہی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اسلام کے شرائطِ بیعت مین داخل کی گئی ہے، چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہ بجلی کہتے ہین کہ "مین نے رسول اللہ صلعم سے بیعت تین باتون پر کی تھی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا" وفد عبد القیس نے ۵ھ مین نبوت کے آستانہ پر حاضر ہوکر جب اسلام کی تعلیمات دریافت کین تو آپ نے اعمال مین پہلے نماز پھر زکوٰۃ کو جگہ دی،

۹ھ مین جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسلام کا داعی بنا کر یمن بھیجا ہے، تو اسلام کے مذہبی فرائض کی یہ ترتیب بتائی کہ "پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، جب وہ یہ جان لین تو ان کو بتانا کہ دن مین پانچ وقت کی نماز اُن پر فرض ہے، جب وہ نماز پڑھ لین تو انھین بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے دولتمندون سے لیکر اُن کے غریبون کو دی جائیگی۔

صحابہؓ مین جو لوگ شریعت کے راز دان تھے وہ اس نکتہ سے اچھی طرح واقف تھے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اہلِ عرب نے بغاوت کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکرؓ نے اُن کے خلاف تلوار کھینچ لی، حضرت عمرؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا

۱ یہ دونون حدیثین صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص۱۸۱ مین ہین، ۲ صحیح بخاری جلد دوم ص۱۰۹۶ کتاب الرد علی الجہمیۃ،

کہ جو توحید کا قائل ہو اس کا خون روا نہین اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے؛ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ مین فرق کریگا مین اس سے لڑونگا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم! جو رسول اللہ صلعم کے زمانہ مین بھیڑ کا ایک بچہ بھی دیتا تھا وہ اس کو دینا پڑیگا[1] حقیقت مین یہ ایک لطیف نکتہ تھا جسکو صرف شریعت کا محرم اسرار سمجھ سکتا تھا[2] اس نے سمجھا اور امت کو سمجھایا اور سب نے اس کے سامنے اطاعت کی گردن جھکا دی،

نماز اور زکوٰۃ کے باہمی ارتباط کی ایک اور وجہ بھی ہے، اسلام کی تنظیمی زندگی صرف دو بنیادون پر قائم ہے، جن مین سے ایک روحانی اور دوسری مادی ہے، اسلام کا نظامِ روحانی نماز باجماعت سے جو کسی مسجد مین ادا ہو، قائم ہوتا ہے، اور نظامِ مادی زکوٰۃ سے جو کسی بیت المال مین جمع ہو کر تقسیم ہو، مرتب ہوتا ہے، اسی لئے یہ دونون چیزین، اسلام مین ساتھ ساتھ نظر آتی ہین، اور ان کی انفرادی حیثیت کیساتھ ان کی اجتماعی حیثیت پر بھی شریعتِ محمدیؐ نے خاص زور دیا ہے، نماز جس طرح جماعت اور مسجد کے بغیر بھی انجام پا جاتی ہے، لیکن اپنی فرضیت کے بعض مقاصد سے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بیت المال کی مجتمع صورت کے علاوہ بھی ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کی فرضیت کے بعض اہم مقاصد فوت ہو جاتے ہین یہی سبب ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے عہدِ خلافت مین جب بعض قبیلون نے یہ کہا کہ وہ زکوٰۃ بیت المال مین داخل نہ کرین گے بلکہ بطورِ خود اس کو صرف کر دین گے، تو شریعتِ محمدی کے شناسا ے راز نے ان کی اس تجویز کو قبول نہین کیا، اور بزور ان کو بیت المال مین زکوٰۃ داخل کرنے پر مجبور کیا، کہ اگر ان کی یہ بات تسلیم کرلیجاتی، تو اسلام کی وحدت کا سر رشتہ اسی وقت پارہ پارہ، اور مسلمانون کی امامت وجماعت کا نظام

---

[1] صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ جلد اول ص۱۸۸، [2] درحقیقت حضرت ابوبکر صدیقؓ کے طرزِ عمل کا ماخذ قرآن پاک کی یہ آیت تھی، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ... فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (توبہ - ۱) ان مشرکون کو مارو جہان پاؤ .... تو اگر وہ توبہ کرین اور نماز کھڑی کرین، اور زکوٰۃ دین تو ان کو آزادی دے دو، نیز دیکھو صحیح بخاری جلد دوم ص۱۰۹۶ باب کراہیۃ الاختلاف،

اسی وقت درہم برہم ہو جاتا،

الغرض زکوٰۃ یا دوسرے الفاظ میں غریبوں کی چارہ گری، مسکینوں کی دست گیری، مسافروں کی امداد، یتیموں کی خبر گیری، بیواؤں کی نصرت، غلاموں اور قیدیوں کی اعانت، نماز کے بعد اسلام کی عبادت کا دوسرا رکن ہے، اور اس فریضہ کی یہ سب سے پہلی اہمیت ہے جو مذاہب کی تاریخ میں نظر آتی ہے۔

زکوٰۃ کا آغاز اور تدریجی تکمیل

جس طرح عام نماز کا آغاز اسلام کے ساتھ ساتھ ہوا اور مدینہ آکر وہ رفتہ رفتہ تکمیل کو پہنچی، اسی طرح زکوٰۃ یعنی مطلق مالی خیرات کی ترغیب بھی ابتدائے اسلام ہی سے شروع ہوئی، لیکن اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا، بعض مورخوں اور محدثوں کو اس بناپر کہ ۸ھ میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح ملتی ہے، اس سے پہلے کے واقعات میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، اس سے پریشانی ہوئی ہے، حالانکہ شروع اسلام میں زکوٰۃ کا لفظ صرف خیرات کا مترادف تھا، اسکی مقدار، نصاب، سال اور دوسری خصوصیتیں جو زکوٰۃ کی حقیقت میں داخل ہیں، وہ بعد کو رفتہ رفتہ مناسب حالات کے پیدا ہونے کے ساتھ تکمیل کو پہنچیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف دو لفظوں سے مرکب ہے، خدا کا حق اور بھائیوں کا حق، پہلے لفظ کا مظہر اعظم "نماز" اور دوسرے کا "زکوٰۃ" ہے، اسلیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ حق جب بلند ہوئی، تو اس پکار کی ہر آواز ان ہی دو لفظوں کی تفصیل و تشریح تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعثت سے پہلے غارِ حرا میں چھپ کر خدا کی یاد (نماز) میں مصروف رہتے تھے، اسی طرح بیکس اور لاچار انسانوں کی دستگیری (زکوٰۃ) بھی فرمایا کرتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بعثت کے وقت آپ کی نسبت فرمایا، "آپ قرابتداروں کا حق پورا کرتے ہیں، قرضداروں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریب کو کماتے ہیں، مہمان کو کھلاتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں مدد دیتے ہیں[1]" غور کرو کیا زکوٰۃ ان ہی فرائض کے مجموعہ کا نام نہیں ہے؟ اس بنا پر یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ نماز اور زکوٰۃ توام ہیں اور ان ہی دو اجمالی

[1] صحیح بخاری جلد اول باب اول۔

حقیقتوں کی تشریح کا نام اسلام ہے۔

سورۂ مدثر اگرچہ وحی کی ابتدائی سورہ ہے، لیکن اس سرزمین میں وہ تمام بیج موجود ہیں، جن سے آگے چل کر رفتہ رفتہ احکامِ اسلامی کا عظیم الشان تناور درخت تیار ہوا، اس میں نماز کی تمام تفصیلات کو صرف ایک لفظ میں ادا کیا گیا ہے۔

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (مدثر-۱) اور اپنے پروردگار کی بڑائی کر،

پروردگار کی بڑائی نماز کی روح ہے جو اس سورہ میں موجود ہے، اس کے بعد ہے،

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (مدثر-۱) اور بدلا بہت چاہنے کے لیے کسی پر احسان نہ کر۔

یہی وہ بیج ہے جس سے مسائلِ زکوٰۃ کے تمام برگ وبار پیدا ہوئے ہیں، مدثر کے بعد سورۂ مزمل اتری اس میں بتصریح دونوں حکم موجود ہیں۔ اور زکوٰۃ کی کسی قدر تفصیل بھی کی گئی ہے،

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا (مزمل-۲)

اور نماز کھڑی کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے واسطے اس کو خدا کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے،

بعثت کے پانچویں سال جب حضرت جعفرؓ وغیرہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، اور نجاشی نے اپنے دربار میں بلا کر ان سے اسلام کی حقیقت اور اس کی تعلیمات دریافت کی ہیں، اور حضرت جعفرؓ نے اس کے جواب میں جو تقریر کی ہے، اس میں ہے، "اور وہ پیغمبر ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اور زکوٰۃ دیں[1]" اس سے معلوم ہوا کہ عام زکوٰۃ یا مالی خیرات کا آغاز اسلام کی ابتدا ہی میں ہو چکا تھا، اور وفد عبد القیس کے (جو تقریباً ۵ھ میں آیا تھا) سوال کے جواب میں آپ نے جن احکام کی تعلیم دی ان میں ایک زکوٰۃ بھی تھی،[2] ۶ھ میں جب نجاشی نے نامۂ مبارک پہنچنے کے بعد، ابوسفیان سے جو اس وقت تک کافر تھے،

---

[1] مسند احمد جلد اول ص ۲۰۲ [2] صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ،

اسلام کی تعلیمات دریافت کین تو انھون نے دوسری چیزون کے ساتھ زکوٰۃ وصدقہ کا بھی تذکرہ کیا، ان واقعات سے بخوبی واضح ہے کہ سنہ ھ سے پہلے بلکہ ہجرت سے بھی پہلے بعثت کے بعد ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی تعلیم بھی موجود تھی،

لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقۂ تعلیم صرف نظریون کا پیش کرنا نہ تھا، بلکہ امت کو عملاً اسلام کی تعلیمات پر کاربند بنانا تھا، اس لئے حالات کے اقتضار اور مناسبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات کے تفصیلی اجزار اوران کے متعلقہ احکام کی تشریح آہستہ آہستہ تکمیل کو پہنچائی گئی۔ مکۂ معظمہ مین مسلمانون کی پریشانی، پراگندگی، شکستہ حالی، اور غربت ومسکینی کی جو کیفیت تھی اس کی بنا پر اتنا ہی اُن کے لئے بہت تھا، کہ وہ کسی یتیم ومسکین اور بھوکے کو کھانا کھلادین، چنانچہ اس زمانہ مین اسی قسم کے خیرات کی تعلیم دی گئی،

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اَوْ اِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ، يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ، اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ، (بلد-۱)

اور تو کیا سمجھا کہ وہ گھاٹی کیا ہے، کسی (قرضدار یا قیدی یا غلام) کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن مین ناتے کے کسی بن باپ کے بچہ کو، یا خاک مین پڑے ہوئے کسی محتاج کو کھانا کھلانا،

عام قریش پر جنھون نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انسانی ہمدردی کی پکار کو نہین سنا، عتاب آیا،

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ، (ماعون-۱)

وہی ہے جو بن باپ کے بچہ کو دھکا دیتا ہے اور غریب کے کھلانے پر اپنے کو آمادہ نہین کرتا،

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ، (فجر-۱)

یہ بات نہیں، بلکہ بن باپ کے بچہ کی تم عزت نہین کرتے اور آپس مین محتاج کے کھلانے کی تاکید نہیں کرتے۔

---

[1] صحیح بخاری جلد اول آغاز کتاب الزکوٰۃ وکتاب التفسیر،

اور مسلمانون کے اخلاص، باہمی ہمدردی، اور ان کے جذبۂ ترحم کی تعریف فرمائی، کہ

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، (دھر-۱)

اور وہ (حاجتمند ہونے کے باوجود) محتاج یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہین (اور کہتے ہین) کہ ہم تم کو صرف خدا کے لئے کھلاتے ہین، تم سے نہ بدلا چاہتے ہین نہ شکریہ،

مدینہ منورہ آکر جب مسلمانون کو کسی قدر اطمینان ہوا اور انھون نے کچھ اپنا کاروبار شروع کیا تو روزہ کے ساتھ ساتھ ۲ھ مین صدقۃ الفطر واجب ہوا، یعنی یہ کہ سال مین ایک دفعہ عید کے دن نماز سے پہلے ہر مسلمان سیر سوا سیر غلہ خدا کی راہ مین خیرات کرے، تاکہ غریب و محتاج بھی اپنی عید کا دن پیٹ بھر کر خوشی اور مسرت سے گذارین، اس کے بعد مسلمانون کو صدقہ اور خیرات کی عام طور سے تاکید کیگئی، انھون نے دریافت کیا، یا رسول اللہ! ہم کیا خیرات کرین،

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، (بقرہ ۲-۲۷)

وہ پوچھتے ہین کہ وہ کیا خیرات کرین،

ارشاد ہوا،

قُلِ الْعَفْوَ، (بقرہ ۲-۲۷)

کہدو (اے پیغمبر) کہ تمھاری ضرورت سے جو کچھ بچ رہے، (اسکو خیرات کرو)

یہ زکوٰۃ کی تعیین کی راہ مین اسلام کا پہلا قدم ہے، صحیح بخاری مین حضرت ابن عمرؓ کا قول نقل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار و نصاب کے احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانون کو یہ حکم تھا، کہ جو کچھ بچے وہ خدا کی راہ مین خیرات کردین، آیندہ کے لئے کچھ بچا کر نہ رکھین، کہ اس وقت اسلام اور مسلمانون کی حالت اسی کی مقتضی تھی، کچھ دنون کے بعد جب مسلمانون کو فتوحات نصیب ہوئین زمینین اور جاگیرین ہاتھ آئین تجارت کی آمدنی شروع ہوئی تو حکم ہوا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ (بقرہ - ۳۷)

اے مسلمانو! اپنی کمائی میں سے کچھ اچھی چیزیں، اور جو ہم تمھارے لیے زمین سے پیدا کریں، اس میں سے کچھ خیرات میں دو،

مسلمانوں نے اس کی تعمیل کی تو خدا نے ان کی تعریف کی کہ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (بقرہ - ۱)

اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے وہ کچھ خرچ (خیرات) کرتے ہیں،

صحابہؓ کا یہ حال تھا کہ وہ بھی جن کے پاس کچھ نہ تھا، خدا کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بے قرار رہتے تھے، چنانچہ جب یہ حکم ہوا کہ ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے تو غریب نادار صحابہؓ نے آکر عرض کی کہ اے خدا کے رسول! جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا وہ محنت و مزدوری کر کے اپنے ہاتھ سے پیدا کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی صدقہ دے، انھوں نے پھر گذارش کی کہ جس میں اس کی بھی طاقت نہ ہو وہ کیا کرے، فرمایا کہ وہ فریاد خواہ حاجتمند کی مدد کرے، انھوں نے پھر دریافت کیا کہ اگر اسکی بھی قدرت نہ ہو تو؟ ارشاد ہوا "تو وہ نیکی کا کام کرے اور برائی سے بچے، یہی اس کا صدقہ ہے"[1] آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پُر اثر تعلیمات اور نصیحتوں کا صحابہ پر یہ اثر ہوا کہ وہ اس غرض کے لیے بازار جا کر بوجھ اٹھاتے تھے، اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے تھے،[2]

لیکن بایں ہمہ اب تک تمام عرب اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوا تھا، اور اسلیے اسکا کوئی مرتب قومی نظام بھی قائم نہ تھا، رمضان ۸ھ میں مکہ کی فتح نے تمام عرب کو ایک سررشتہ میں منسلک کر دیا، اور اب وہ وقت آیا کہ اسلام اپنا خاص نظام قائم کرے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی،

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

(اے محمد رسول اللہ) ان کے مال میں سے

---

[1] صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ [2] ایضاً

وَتُزَکِّیْھِمْ بِھَا، صدقہ (زکوٰۃ) وصول کر کر اسکے ذریعہ سے

(توبہ - ۱۳) تم ان کو پاک وصاف کرسکو،

چنانچہ اس کے بعد نئے سال یعنی محرم ۹ھ میں زکوٰۃ کے تمام احکام وقوانین مرتب ہوئے، اس کی وصولی کے لیے تمام عرب میں محصلوں اور عاملوں کا تقرر ہوا[1]، اور باقاعدہ ایک بیت المال کی صورت پیدا ہوئی، یہ تمام احکام و قوانین سورۂ برأت میں مذکور ہیں، جو ۸ھ کے آخر میں نازل ہوئی ہے،

زکوٰۃ کی مدت کی تعیین اسلام سے پہلے زکوٰۃ کی مدت کی تعیین میں بڑی افراط وتفریط تھی، توراۃ میں جو عشر یعنی دسواں حصہ مقرر کیا گیا تھا، وہ تین سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا تھا، (استثنا ۱۴-۲۸) اور انجیل میں کسی مدت اور زمانہ کی تعیین ہی نہ تھی، اس بناپر زکوٰۃ کی تنظیم کے سلسلہ میں سب سے پہلی چیز اس کی مدت کا تعیین تھا، کہ وہ نہ تو اس قدر قریب اور مختصر زمانہ میں واجب الادا ہو کہ انسان بار بار کے دینے سے اکتا جائے اور بجائے خوشی اور دلی رغبت کے اس کو ناگوار اور جبر معلوم ہو، اور نہ اس قدر لمبی مدت ہو کہ غریبوں مسکینوں اور قابل امداد لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے طویل انتظار کی سخت تکلیف اٹھانی پڑے، اسلام نے اس معاملہ میں دنیا کے دوسرے مالی کاروبار کو دیکھ کر ایک سال کی مدت مقرر کی، کیونکہ تمام متمدن دنیا نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کے لیے ۱۲ مہینوں کا سال مقرر کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آمدنی کا اصلی سرچشمہ زمین کی پیداوار ہے، اور اس کے بعد اس پیداوار کی خود یا اس کی بدلی ہوئی شکلوں کی صنعتی صورت کا بنانا اور ان کا بیوپار کرنا ہے، آمدنی کے ان تمام ذریعوں کیلئے یہ ضروری ہے کہ سال کے مختلف موسم اور فصلیں، جاڑا، گرمی، برسات، ربیع اور خریف، گذر جائیں تاکہ پورے سال کے آمد وخرچ اور نفع ونقصان کی میزان لگ سکے، اور زمیندار، کاشتکار، تاجر، نوکر، صناع، ہر ایک اپنی آمدنی وسرمایہ کا حساب کتاب کر کے اپنی مالی حالت کا اندازہ لگا سکے، بڑے جانوروں کی پیدائش اور نسل

[1] ابن سعد جلد مغازی ص ۱۱۵ و تاریخ طبری جلد ۴ ص ۲۲، ۱ مطبوعہ یورپ،

کی افزائش مین بھی اوسطاً ایک سال لگتا ہے، ان تمام وجہون سے ہر منظم جماعت، ہر حکومت اور
قومی نظام نے محصول اور ٹیکس وصول کرنے کی مدت ایک سال مقرر کی ہے، شریعتِ محمدی نے بھی اس
بارہ مین اسی طبعی اصول کا اتباع کیا ہے، اور ایک سال کی مدت کی آمدنی پر ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ کی
رقم عائد کی ہے، چنانچہ اس کا کھلا ہوا اشارہ سورۂ توبہ مین موجود ہے، جس مین زکوٰۃ کے تمام احکام بیان ہوئے
ہین، زکوٰۃ کے بیان کے بعد ہی ہے،

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِیْ کِتٰبِ اللّٰهِ یَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ، (توبہ - ۵)	مہینون کی گنتی اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہین جس دن اللہ نے آسمانون کو اور زمین کو پیدا کیا،

زکوٰۃ کی مقدار توراۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل مین زکوٰۃ کی مقدار، پیداوار کا دسوان حصہ تھا، اور
نقد مین آدھا مثقال جو امیر و غریب سب پر یکسان فرض تھا، لیکن زمین کی مختلف قسمین ہوتی ہین، کہین
زمین صرف بارش سے سیراب ہوتی ہے، اور کہین نہر کے پانی سے، جہان مزدوری اور محنت کا اضافہ ہوجاتا
ہے، نقد دولت کے بھی مختلف اصناف ہین، بعض مرتبہ دولت بے محنت، مفت ہاتھ آجاتی ہے، اور
بعض اوقات سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لئے سب کا یکسان حال نہین ہوسکتا، انجیل نے حسب دستور
اس مشکل کا کوئی حل نہین کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلعم کی شریعتِ کاملہ نے علم اقتصاد سیاسی (پولیٹکل اکانمی)
کے نہایت صحیح اصول کے مطابق دولت کے فطری اور طبعی ذرائع کی تعیین کی اور ہر ایک کے لئے زکوٰۃ
کی مناسب شرح مقرر کردی، اس سلسلہ مین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعتِ محمدیہ نے توراۃ کی قانونی تعیین
اور انجیل کی اخلاقی عدم تعیین، دونون حقیقتون کو اپنے نظام مین جمع کرلیا، اس نے اخلاقی طور پر ہر شخص کو اجازت
دیدی، کہ وہ اپنا کل مال یا نصف مال یا کم و بیش جو چاہے، اور جب چاہے خدا کی راہ مین دیدے، اس کا نام

---

[1] بکری کی مدتِ حمل چھ مہینے، گائے کی نو، اونٹ کی گیارہ، اور بھینس کی بارہ مہینے ہے،

انفاق یا عام خیرات و صدقہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی فرض کر دیا کہ ہر شخص کی دولت مین غریبون اور محتاجون اور دوسرے نیک کامون کے لئے بھی ایک مقررہ سالانہ حصہ ہے، اور اس کا نام زکوٰۃ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک مین فرمایا،

اَلَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝ وَ الَّذِیْنَ فِیْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۝ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝ (معارج-۱)

جو اپنی نماز ہمیشہ ادا کرتے ہین، اور جن کے مالون مین مانگنے اور محروم کا معلوم حصہ ہے،

اس آیت سے صاف و صریح طریقہ سے یہ ثابت ہے کہ مسلمانون کی دولت مین غریبون کا جو حصہ ہے وہ متعین، مقرر، معلوم اور عملاً رائج ہے، چنانچہ قرآنِ پاک مین مَعْلُوْم اور مَعْلُوْمَات کے الفاظ جہان آئے ہین، وہان یہی مقصود ہے، اس سے ثابت ہوا کہ عرب مین جو قوم کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ ادا کرتی تھی، اوسکی جو شرح متعین اور رواج پذیر تھی، اس کو اسلام نے کسی قدر اصلاح کے بعد قبول کر لیا تھا، عرب میں اس قسم کی زکوٰۃ صرف بنی اسرائیل ادا کرتے تھے، جس کا حکم توراۃ مین مذکور ہے، اور اس کی شرح بھی اس مین مقرر ہے یعنی پیداوار مین دسوان حصہ، اور نقد مین نصف مثقال، آنحضرت صلعم نے اپنی حکمتِ ربانی سے اجناس زکوٰۃ پر مختلف شرحین مقرر فرمائین، جو قیمت کے لحاظ سے اسی شرحِ معلوم کے مساوی ہین، اور ان شرحون کو فرامین کی صورت مین لکھواکر اپنے عمال کے پاس بھجوایا، یہی تحریری فرامین تدوینِ حدیث کے زمانہ تک بعینہ محفوظ تھے، اور تدوینِ حدیث کے بعد ان کو بعینہ کتبِ حدیث مین درج کیا گیا جو آجتک موجود ہین، اس تمام تفصیل کا مخرج قرآنِ پاک مین بھی ایک حیثیت سے مذکور ہے

یہ ظاہر ہے کہ انسان کی دولت صرف اس کی محنت اور سرمایہ کی پیداوار ہے، اس لئے اصول کا اقتضا یہ ہے کہ جس حد تک محنت اور سرمایہ کم لگتا ہو، زکوٰۃ کی مقدار اسی قدر زیادہ رکھی جائے، اور جیسے جیسے محنت بڑھتی، اور سرمایہ کا اضافہ ہوتا جائے، زکوٰۃ کی شرح کم ہوتی جائے، عرب مین یہ دستور تھا کہ قبیلون کے سردار

چوتھ وصول کرتے تھے، اسی لئے وہ اپنے سرداروں کو مرباع (یعنی چوتھ والا) کہا کرتے تھے، شاید دوسری پرانی قوموں میں بھی یہ دستور رہو، ہندوستان مین مرہٹون نے بھی چوتھ ہی کو رائج کیا تھا، مگر چونکہ اسلام کو محکومون اور سپاہیوں کے ساتھ زیادہ رعایت مدِ نظر تھی، اس لئے اُس نے چار کو پانچ کر دیا، اس طرح چوتھ (¼) کے بجاے دولت کا پانچوان حصہ خدا اور رسول کا حصہ قرار پایا، جس کو رسول اور اُن کے بعد اُن کے نائب اپنے ذاتی ضروریات، اہل وعیال کے نان ونفقہ اور نادار مسلمانون کی امداد یا حکومت اور جماعت کی کسی اور ضروری مدین صرف کر سکین،

اس زکوٰۃ کا نام جو غنیمت کے مال پر عائد ہوتی ہے "خمس" ہے قرآن نے کہا،

وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ	اور جان لو کہ جو کچھ تم کو غنیمت ملے اس کا پانچوان
خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی	حصہ خدا کے لئے، اور رسول کے لئے اور قرابتمند
وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ	کے لئے اور یتیمون اور مسکینون اور مسافر
(انفال - ۵)	کے لئے ہے،

نکتہ، اس موقع پر ایک خاص بات سمجھنے کے لائق ہے، جہاد یا دشمنون سے لڑائی کا اصلی مقصد دین کی حمایت اور اعلاے کلمۃ اللہ ہے، غنیمت کا مال حاصل کرنا نہین، اور اگر کوئی صرف حصولِ غنیمت کی نیت سے دشمن سے لڑے تو اس کی یہ لڑائی اسلام کی نگاہ مین جہاد نہ ہوگی، اور نہ اس کا کوئی ثواب ملیگا، اس کی طرف خود قرآنِ پاک مین اشارہ موجود ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثون مین اس کی تشریح فرما دی ہے، اس بنا پر درحقیقت وہ مالِ غنیمت جو لڑائی مین دشمنون سے ہاتھ آتا ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو بلا قصد اور بلا محنت اتفاقاً مسلمانون کو مل جاتا ہے، اس سے یہ نکتہ حل ہوتا ہے کہ جو سرمایہ کسی محنت کے بغیر اتفاقاً ہاتھ آئے اس مین پانچوان حصہ نظامِ جماعت کا حق ہے، یا حکومت کے مقررہٗ بالا مصارف کے لئے ہی یہ اصول کہ جو سرمایہ بلا کسی محنت کے اتفاقاً کسی مسلمان کے ہاتھ آجائے، اس مین سے پانچوان حصہ خدا

اور رسول کا ہے، تاکہ وہ جماعت کے مشترکہ مقاصد کے صرف مین آئے، وہی ہے جس کی بنا پر، رکاز یعنی دفینہ مین، جو کسی کو بلا محنت اتفاقاً غیب سے ہاتھ آجائے، خمس (یعنی پانچوان حصہ) جماعت کے بیت المال کا حق تسلیم کیا گیا ہے،

محنت اور سرمایہ سے جو دولت پیدا ہوتی ہے، اس مین سب سے پہلی چیز زمین کی پیداوار ہے، توراۃ نے ہر قسم کی پیداوار پر عُشر یعنی دسوان حصہ مقرر کیا تھا، شریعتِ محمدیہ نے نہایت نکتہ سنجی کے ساتھ، پیداوار کی مختلف قسمون پر مختلف شرحِ زکوٰۃ کی تفصیل کی، سب سے پہلے پیداوار کے ان اصناف پر زکوٰۃ مقرر ہوئی جو کچھ زمانہ تک محفوظ رہ سکتے ہین، تاکہ اُن سے حسب منشار خانگی اور تجارتی فائدہ اٹھایا جا سکے، اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو، اسی بنا پر سبزیون اور ترکاریون پر جو ایک دو روز سے زیادہ نہین رہ سکتین، کوئی زکوٰۃ مقرر نہین فرمائی گئی، اسی طرح اس مالیت پر جس مین نشو و نما اور ترقی کی صلاحیت نہین مثلاً آلات، مکان، لباس، سامان، اسباب، سواری، قیمتی پتھر ان پر بھی زکوٰۃ نہین رکھی گئی، کچھ دنون تک باقی رہنے والی اور نشو و نما پانے والی چیزین چار ہین، زمین، جانور، سونا چاندی یا اُن کے سکے اور تجارتی مال، چنانچہ ان چارون چیزون پر زکوٰۃ مقرر ہوئی،

زمین کی دو قسمین کی گئین، ایک وہ جس کے جوتنے اور بونے کی محنت اور مزدوری کا خرچ گو کاشتکار کرتا ہے، مگر موسمی اور اقلیمی خصوصیت کی وجہ سے اس کے سیراب کرنے مین کاشتکار کی کسی بڑی محنت اور مزدوری کو دخل نہین ہوتا، بلکہ وہ بارش یا نہر کے پانی یا زمین کی نمی اور شبنم سے آپ سے آپ سیراب ہوتی ہے، اس پر بلا محنت والی اتفاقی دولت سے آدھی زکوٰۃ یعنی عُشر ($\frac{1}{10}$) مقرر کیا گیا، زمین کی دوسری قسم یعنی وہ جس کی سیرابی کاشتکار کی خاص محنت اور مزدوری سے ہو، مثلاً کوئین سے پانی نکال کر لانا، یا نہر بنا کر پانی لانا، تو اس مین قسم اول سے بھی نصف یعنی بیسوان حصہ ($\frac{1}{20}$) مقرر ہوا، نقدی سرمایہ جس کی ترقی، حفاظت، نشو و نما، اور افزائش مین انسان کو شب و روز کی سخت محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس کی افزائش

کے لئے بڑے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس مین ہر قدم پر چوری، گم شدگی، لوٹ اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، زمین کی دوسری قسم کا بھی آدھا، یعنی چالیسوان (۱/۴۰) حصہ مقرر ہوا[۱]، (جانورون کا ذکر آگے آتا ہے)

زمینی پیداوار اور نقد سرمایہ مین شرح زکوٰۃ کی کمی و بیشی کی ایک دقیق اقتصادی علت اور بھی ہے انسان کی اصلی ضرورت جس پر اُسکا جینا منحصر ہے، صرف غذا ہے، زمین کے مالکون کو یہ چیز براہِ راست خود اپنی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی ضرورت سے وہ بے پروا ہو جاتے ہین، لیکن سونے چاندی کے مالکون اور تاجرون کی جو دولت ہے، وہ براہِ راست ان کی زندگی کی اصلی ضرورت کے کام مین نہین آتی، بلکہ مبادلہ اور خرید و فروخت کے ذریعہ سے وہ اس کو حاصل کرتے ہین، وہ کاشتکارون کی پیداوار کو خریدکر ان کو نقد روپیہ دیتے ہین، جس سے ان کی دوسری ضرورتین پوری ہوتی ہین، پھر وہ اس پیداوار کو لیکر گاؤن گاؤن، شہر بشہر اور ملک بملک پھرتے ہین، اور اسکی بھی اجرت ادا کرتے ہین، نیز جو محنت زمین کی پیداوار حاصل کرنے مین صرف ہوتی ہے، اس سے بدرجہا زیادہ نقد کے حصول مین صرف کرنی پڑتی ہے، سونا چاندی صدیون کے فطری انقلابات کے بعد کہین پیدا ہوتی ہے، اور غلہ ہر سال اور سال کی ہر فصل مین انسان کی کوشش سے پیدا ہوتا ہے، اس لئے سونا چاندی کی قیمت کا معیار غلہ سے گران تر ہے، ایک اور بات یہ ہے کہ کاشتکار اور زمینون کے مالک عموماً دیہاتون مین رہتے اور شہرون سے دور ہوتے ہین، نیز وہ عموماً سونا چاندی اور سکون سے بھی محروم رہتے ہین، اس لئے نسبتہً وہ قومی ضروریات، دین کی مالی خدمات، اور مستحقین کی امداد مین اس "انفاق" یعنی اخلاقی خیرات کی گرفت سے آزاد رہتے ہین، جن کو عموماً نقد صورت مین دولت کے مالک، اور تاجر پورا کیا کرتے ہین، اس بنا پر بھی سخت ضرورت تھی کہ اُن کے لئے قانونی خیرات کی شرح اہلِ زمین سے مختلف رکھی جائے،

زکوٰۃ کی شرحِ مقدار کی تعیین مین اس خمس والی آیت سے ایک اور نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ خُمس مین چونکہ

---

[۱] یہ نکتہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد مین بیان کیا ہے،

امامت و حکومت کے تمام ذاتی و قومی مصارف شامل ہین، اس لئے وہ کل کا خمس یعنی ۱/۵ مقرر ہوا، اور زکوٰۃ کے مصارف جیسا کہ سورۂ توبہ رکوع ۸ مین مذکور ہین، صرف آٹھ ہین، اس بنا پر آٹھ مصارف کی شرح مقدار ۱/۸ کا ۱/۵ حصہ (یعنی ۱/۴۰) مقرر ہوا، یعنی سونا چاندی کی زکوٰۃ مین ان آٹھ مصرفون کے لئے مجموعی رقم چالیسوان حصہ رکھی گئی، پھر غور کیجئے کہ سونا چاندی کی شرح ۲۰۰ درم یا اس کے مماثل سونا ہے، ان دو سو درمون کو ۵ پر تقسیم کر دیجئے، تو ۴۰ ہو جائیگا، یہ کل زکوٰۃ کی شرحین ۱/۵ و ۱/۱۰ و ۱/۲۰ و ۱/۴۰ ایک دوسرے کا نصف یا ایک دوسرے کا مضاعف ہوتی چلی گئی ہین، اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ یہ تقسیم و تحدید حساب اور اقتصادیات کے خاص اصول پر مبنی ہے،

جانورون پر زکوٰۃ توراۃ مین ہر قسم کے جانورون مین دسوان حصہ زکوٰۃ کا تھا، لیکن چونکہ ہر قسم کے جانورون مین نسل کی افزایش کی صلاحیت اور مدتِ افزایش (زمانۂ حمل) یکسان نہین ہوتی، نیز جانورون مین دسوین بیسوین کا حصۂ مشاع ہر تعداد پر چسپان نہین ہو سکتا، اس لئے ان مین دسوین بیسوین کے بجاے تعداد کے تعین کی ضرورت تھی، شریعتِ محمدیہ نے اس نقص کو پورا کیا، چنانچہ اسی پہلے اصول (پیدایش اور افزایش کی مدت، کیفیت اور کمیت) کی بنا پر اولاً بے نسل یا کم نسل کے جانورون کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا، مثلاً خچر گھوڑے[1] (یا ہندوستان مین ہاتھی) پر کوئی زکوٰۃ نہین، دوسرے جانورون کی مالیت اور قوت و کیفیت افزایش کے لحاظ سے حسب ذیل شرح معین ہوئی، یہ وہ شرح نامہ ہے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمتِ ربانی سے فیصلہ فرما کر طے کیا، اور زبانی نہین، بلکہ فرامین کی صورت مین لکھوا کر عمال کو عنایت فرمایا تھا، اور خلفائے راشدین نے اسی کی نقلین حدودِ حکومت مین بھجوائین، اور جس کی تعمیل آج تک برابر بلا اختلاف ہوتی آئی ہے،

نام جانور	تعداد	شرح زکوٰۃ
اونٹ	ایک سے چار تک	کچھ نہیں،

[1] حنفیہ کے نزدیک خیل متناسلہ اور تجارت کے گھوڑون مین زکوٰۃ ہے، سواری اور جہاد کے گھوڑون مین نہین،

نام جانور	تعداد	شرحِ زکوٰۃ
اونٹ	۵ سے ۹ تک	ایک بکری،
”	۱۰ ” ۱۴ ”	دو بکری،
”	۱۵ ” ۱۹ ”	تین بکریان،
”	۲۰ ” ۲۴ ”	چار بکریان،
”	۲۵ ” ۳۵ ”	اونٹ کا ایک سال کا بچہ
”	۳۶ ” ۴۵ ”	اونٹ کا دو سالہ بچہ،
”	۴۶ ” ۶۰ ”	تین سال کا اونٹ کا بچہ
”	۶۱ ” ۷۵ ”	چار سال کا اونٹ،
”	۷۶ ” ۹۰ ”	دُو سال کے دُو بچے،
”	۹۱ ” ۱۲۰ ”	تین سال کے دو بچے،
”	۱۲۰ کے بعد ہر چالیس پر	دو سال کا ایک بچہ،
”	اور ہر پچاس پر	تین سال کا ایک بچہ،
بکری	ایک سے ۳۹ تک	کچھ نہین،
”	۴۰ ” ۱۲۰ ”	ایک بکری،
”	۱۲۱ ” ۲۰۰ ”	دو بکریان،
”	۲۰۱ ” ۳۰۰ ”	تین بکریان،
”	پھر ہر سَو پر	ایک ایک بکری،
گائے، بیل، بھینس،	ایک سے ۲۹ تک	کچھ نہین،

نام جانور	تعداد	شرحِ زکوۃ
گائے، بیل، بھینس	۳۰	ایک، دو سالہ بچھڑا،
″	۴۰	تین سال کا ایک،
″	۶۰	دو سال کے دو بچھڑے،
″	۷۰	ایک تین سال اور ایک دو سال کا،
″	۸۰	تین سال کے دو،
″	۹۰	″ تین
″	۱۰۰	دو سال کے دو اور تین سال کا ایک،
″	پھر ہر دس مین	ایک دو سالہ،

نصابِ مال کی تعیین | شرحِ زکوٰۃ کے تعین کے سلسلہ مین شرائعِ سابقہ مین ایک اور کمی تھی جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے کر دی، جن دوسری شریعتون مین قانونی خیرات کی تعیین ہے، اُن مین امیر و غریب اور کم اور زیادہ دولت والون کی تفریق نہین کی گئی تھی، مثلاً اگر دس بیس روپے والون، یا دس پانچ گائے اور بکری والون سے یہ زکوٰۃ وصول کیجاتی، تو ان پر ظلم ہوتا، توراۃ مین غلہ اور مویشی پر جو عُشر اور نقد پر جو آدھا مثقال مقرر کیا گیا ہے، اس مین اس کا لحاظ نہین کیا گیا ہے، بلکہ آدھے مثقال کی زکوٰۃ مین تو یہان تک کہہ دیا گیا ہے کہ

"خداوند کے لئے نذر کرتے وقت آدھے مثقال سے امیر زیادہ نہ دے اور غریب کم نہ دے" (خروج ۳۰-۱۵)

لیکن شریعتِ محمدی نے اس نکتہ کو ملحوظ رکھا، اور غریبون، نادارون، المقروضون، اور اُن غلامون کو جو سرمایہ نہین رکھتے یا اپنی آزادی کے لئے سرمایہ جمع کر رہے ہین، اس سے بالکل مستثنیٰ کر دیا، نیز دولت

کی کم مقدار رکھنے والون پر بھی ان کی اپنی حسب خواہش اخلاقی خیرات کے علاوہ کوئی باقاعدہ زکوٰۃ عائد نہین کی، اور کم مقدار کی دولت کا معیار بھی اس نے خود مقرر کر دیا، سونے کی زکوٰۃ کو وہی آدھا مثقال رکھا، لیکن بتا دیا کہ یہ آدھا مثقال اسی سے لیا جائیگا جو کم از کم پانچ اوقیہ یعنی بیس مثقال[1] سونے کا مالک ہو، اور ۵ اوقیہ یعنی ۲۰ مثقال سونے کی متوسط قیمت دو سو درم چاندی کے سکّے ہین، یعنی ایک اوقیہ چالیس[2] درہم کے برابر ہے[3]، وہ کم سے کم معیار دولت جس پر زکوٰۃ نہین حسب ذیل ہے،

اس تعداد سے کم پر زکوٰۃ نہین،	نام
پانچ وسق سے کم پر زکوٰۃ نہین،	غلّہ اور پھل
پانچ عدد " " "	اونٹ
۳۰ عدد " " "	گائے بیل بھینس،
۴۰ عدد " " "	بھیڑ بکری،
7 تولہ سونا یا پانچ اوقیہ (بیس مثقال) سے کم پر زکوٰۃ نہین	سونا
52 روپے یا ۲۰۰ درم سے کم پر زکوٰۃ نہین،	چاندی

اس معیار سے امیر و غریب کی سطحون مین جو یکسان زکوٰۃ کی ناہمواری تھی وہ دور ہو گئی اور جو غریب خود زکوٰۃ کے مستحق تھے، وہ اس قومی محصول سے بری ہو گئے،

ان مذکورۂ بالا اشیاء کی تعداد جنسیت کے اختلاف کی وجہ سے گو مختلف ہے، مگر مالی اعتبار سے وہ ایک ہی معیار پر مبنی ہین، پانچ وسق غلہ، دو سو درم چاندی اور پانچ اوقیہ سونا درحقیقت ایک ہی معیار ہے، ایک اوقیہ جیسا کہ معلوم ہو چکا چالیس[4] درم کے برابر ہے، اس بنا پر پانچ اوقیہ اور دو سو درم برابر ہین،

[1] موجودہ انگریزی حساب سے بیس مثقال سونا سات تولہ کے، اور دو سو درم چاندی ۵۲ روپیے کے برابر ہے،
[2] سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الزکوٰۃ وحد الغنی جلد اول ص ۱۶۴ اصح المطابع لکھنؤ،
[3] ایک وسق وہ بوجھ ہے جس کو عادۃً ایک اونٹ اٹھا سکتا ہو،

اسی طرح ایک وسق غلہ کی قیمت اس زمانہ مین چالیس درہم، یا ۴ مثقال تھی، یعنی پانچ اوقیہ، اور پانچ وسق کی قیمت وہی دوسو درم یا ۲۰ مثقال ہوگی ،

زکوٰۃ کے مصارف اور ان مین اصلاحات

حضرت موسیٰ کی شریعت مین تین قسم کی زکوٰۃ تھی، ایک آدھے مثقال سونے چاندی کی، یہ رقم جماعت کے خیمہ یا پھر بیت المقدس کی تعمیر ومرمت اور قربانی کے طلائی ونقرئی ظروف وسامان کے بنانے مین خرچ کیجاتی تھی (خروج ۳۰-۱۳) دوسری خیرات یہ تھی کہ کھیت کاٹتے اور پھل توڑتے وقت حکم تھا کہ جابجا کونون اور گوشون مین کچھ دانے اور پھل چھوڑ دیئے جائین، وہ غریبون اور مسافرون کا حصہ تھا، (احبار ۱۹-۱۰) اور سوم یہ تھی کہ ہر تیسرے سال کے بعد پیداوار اور جانورون کا دسوان حصہ خدا کے نام نکالا جائے، اس کے مصارف یہ تھے کہ دینے والا مع اہل وعیال کے بیت المقدس جاکر جشن منائے اور کھائے اور کھلائے، اور لاویون مین جو موروثی کاہن اور خدا کے گھر کے خدمتگزار ہین، نام بنام تقسیم کیا جائے (اس کے بدلے مین وہ خاندانی وراثت سے محروم رکھے گئے تھے)، اس کے بعد یہ چیزین بیت المقدس کے خزانہ مین جمع کردیجاتی تھین کہ ان سے مسافرون، یتیمون، اور بیواؤن کو کھانا کھلایا جائے، (استثنا ۱۴- ۲۶ سے ۹ ۲ تک)

شریعتِ محمدیہ نے مذہب کی حقیقت مین سب سے بڑی جو اصلاح کی،

۱- وہ عبادت مین خدا اور بندہ کے درمیان سے واسطون کا حذف کرنا تھا، یہان ہر شخص اپنا آپ امام اور کاہن ہے، اس بنا پر منت خور کاہنون اور عبادت گاہون کے خادمون کی ضرورت ساقط ہوگئی اور اس لئے زکوٰۃ کا یہ مصرف جو قطعاً بیکار تھا کلیۃً اڑگیا ،

۲- عبادت مین سادگی پیدا کرکے ظاہری رسمون اور نمایشون سے اس کو پاک کردیا گیا، اس لئے سونے چاندی کے سامانون، قربانی کے برتنون، اور محرابون کے طلائی شمعدانون کی ضرورت ہی نہین رہی،

لہ ہدایہ جلد اول، باب الزکوٰۃ فی التجارۃ،

۳- حج اُن ہی پر واجب کیا گیا جن کے پاس زاد راہ ہو، اس لئے ہر شخص کو خواہ مخواہ بیت اللہ جانے کی حاجت نہ رہی، اور اس لئے یہ رقم بھی خارج ہو گئی،

۴- زکوٰۃ کی چیز کو مالک کے ذاتی ضروریات اور کھانے مین صرف ہونے کی ممانعت کر دی گئی، کہ اگر وہ مالک ہی کے ضروریات مین خرچ ہو گئی تو اس مین ایثار کیا ہوا،

۵- اس طرح وہ تمام سامان اور رقمین جوان مدون سے بچین، غریبون، مسکینون، اور مسافرون وغیرہ کو دے دی گئین،

گذشتہ اصلاحات کے علاوہ شریعتِ محمدیہ نے زکوٰۃ کے سلسلہ مین بعض اور اصلاحین بھی کی ہین، مثلاً

۶- شریعتِ سابقہ مین ایک بڑی تنگی یہ تھی کہ زکوٰۃ خود مستحقین کے حوالہ نہین کیجاتی تھی، بلکہ ذخیرہ مین جمع ہو کر، اس کا کھانا پک کر غربا مین تقسیم ہوتا تھا، لیکن عام انسانی ضرورتین صرف کھانے تک محدود نہین ہین، اس لئے شریعتِ محمدیہ نے اس رسم مین یہ اصلاح کی کہ غلہ یا رقم خود مستحقین کو دے دیجائے تاکہ وہ جس طرح چاہین اپنی ضروریات مین صرف کرین،

۷- ایک بڑی کمی یہ تھی کہ نقد زکوٰۃ جو آدھے مثقال والی تھی، وہ بیت المقدس کے خرچ کے لئے مخصوص تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری نقد زکوٰۃ نہ تھی، شریعتِ محمدیہ نے بیس مثقال پر آدھا مثقال نقد زکوٰۃ فرض کر کے اس کو بھی تمامتر مستحقین کے ہاتھون مین دیدیا،

۸- غلہ کی صورت یہ تھی کہ سارے کا سارا بیت المقدس چلا جاتا تھا، اور وہین سے وہ پکوا کر تقسیم کیا جاتا تھا، یہ انتظام بنی اسرائیل کی ایک چھوٹی سی قوم کے لئے تو شاید موزون ہو سکتا ہو، مگر ایک عالمگیر مذہب کے تمام عالم مین منتشر پیرؤن کے لئے یہ بالکل ناکافی تھا، اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر جگہ کی زکوٰۃ اوسی مقام کے مستحقین مین صرف کیجائے،

۹- بعض منافقین اور دیہاتی بدوؤن کی یہ حالت تھی کہ وہ اس قسم کے صدقات کی لالچ کرتے تھے،

جب تک ان کو امداد ملتی رہتی خوش اور مطمئن رہتے، اور جب نہ ملتی تو طعن و طنز کرنے لگتے، اسلام نے ایسے لوگون کا منہ بند کرنے اور ان کی مفت خوری کی عادتِ بد کی اصلاح کے لئے زکوٰۃ کے جملہ مصارف کی تعیین کر دی، اور بتا دیا کہ اس کے مستحق کون لوگ ہین، اور اس رقم سے کس کس کو مدد دیجا سکتی ہے، چنانچہ سورۂ توبہ کے ساتوین رکوع مین اسکا مفصل ذکر ہے،

۱۰- اگر زکوٰۃ کے مصارف کی تعیین نہ کیجاتی، اور اس کے مستحقین کے اوصاف نہ بتا دیئے جاتے، تو یہ تمام سرمایہ خلفا، اور سلاطین کے ہاتھون مین کھلونا بنجاتا، اور سلطنت کی دوسری آمدنیون کی طرح یہ بھی انکے عیش و عشرت کے پر تکلف سامانون کے نذر ہو جاتا، اس لئے تاکید کر دیگئی، کہ جو غیر مستحق اس کو لیگا، اس کیلئے یہ حرام ہے، اور جو شخص کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ جان بوجھ کر دیگا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، اسی بندش کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانون مین زکوٰۃ تا بامکان اب تک صحیح مصارف مین خرچ ہوتی ہے،

۱۱- اس قسم کی مالی رقوم جب کوئی اپنے پیرون پر عائد کرتا ہے، تو اس کی نہایت قوی بدگمانی ہوسکتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے اور اپنے خاندان کے لئے ایک دائمی آمدنی کا سلسلہ پیدا کرنا چاہتا ہے، حضرت موسیٰ کی شریعت مین زکوٰۃ کا مستحق حضرت ہارون اور ان کی اولاد (بنولادی) کو ٹھہرایا گیا تھا، کہ وہ خاندانی کاہن مقرر ہوئے تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بدگمانیون کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر دیا، اور اپنے خاندان کے لئے قیامت تک زکوٰۃ کی ہر مد قطعی طور پر حرام قرار دی،

۱۲- قرآن مجید مین زکوٰۃ کے آٹھ مصارف قرار دیئے گئے،

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ	زکوٰۃ کا مال تو غریبون، مسکینون، اور زکوٰۃ کے
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي	صیغہ مین کام کرنے والون، اور ان لوگون کیلئے
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ	ہے جن کے دلون کو اسلام کی طرف ملانا ہے،
وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ	اور گردن چھڑانے مین اور تاوان بھرنے مین

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ، (توبہ - ۸)

اور خدا کی راہ مین، اور مسافر کے بارہ مین، یہ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے، (اس لئے اس کی یہ تقسیم علم و حکمت پر مبنی ہے)

فقرا مین ان خود دار اور مستور الحال شرفا کو ترجیح دی ہے جو دین، اور مسلمانون کے کسی کام مین مصروف ہونے کی وجہ سے کوئی نوکری چاکری یا بیوپار نہین کر سکتے اور حاجتمند ہونے کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہین پھیلاتے، اور اپنی آبرو اور خود داری کو ہر حال مین قائم رکھتے ہین، چنانچہ فرمایا،

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا، (بقرہ - ۳۷)

ان مفلسون کو دینا ہے جو اللہ کی راہ مین اٹک رہے ہین اور زمین میں (روزی حاصل کرنے کے لئے) چل پھر نہین سکتے، ناواقف ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے اُن کو بے احتیاج سمجھتے ہین، تم ان کو ان کے چہرے سے پہچانتے ہو کہ وہ حاجتمند ہین، وہ لوگون سے لپٹکر نہین مانگتے

تمام مستحقین کو درجہ بدرجہ اُن کی اہمیت، اور اپنے تعلق کے لحاظ سے دینا چاہئے، چنانچہ اسی سورہ مین فرمایا،

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ، (بقرہ - ۲۲)

اور جس نے خدا کی محبت پر، (یا مال کی محبت کے باوجود) قرابت مندون، یتیمون، مسکینون، مسافرون، مانگنے والون، اور (غلامون یا مقروضون کی) گردن چھڑانے مین مال دیا،

اس کے تین چار رکوع کے بعد ہے،

قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ وَابْنِ (بقرہ - ۲۶)

کہو جو تم مال خرچ کرو، وہ اپنے ماں باپ رشتہ دارون یتیمون، مسکینون، اور مسافر کے لئے،

دو ضرورتمندون مین ترجیح

اسلام سے پہلے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرابتمندون اور رشتہ دارون کے دینے سے، اجنبی بیگانے اور بے تعلق لوگون کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے، اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی تھی، کہ اپنے لوگون کے دینے مین کچھ نہ کچھ نفسانیت کا، اور ایک حیثیت سے خودغرضی کا شائبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی رشتہ دار ہین، اور ان کا نفع و نقصان اپنا ہی نفع و نقصان ہے، لیکن درحقیقت یہ ایک قسم کا اخلاقی مغالطہ اور فریب تھا، ایک انسان پر دوسرے انسان کے جو حقوق ہین وہ تمامتر تعلقات کی کمی و بیشی پر مبنی ہین، جو جتنا قریب ہے، اتنا ہی زیادہ آپ کے حقوق اُس پر اور اس کے حقوق آپ پر ہین، اگر یہ نہ ہو تو رشتہ داری اور قرابتمندی کے فطری تعلقات بالکل لغو اور مہمل ہو جائین، انسان پر سب سے پہلے اس کا اپنا حق ہے، پھر اہل و عیال کا اون کے جائز حقوق ادا کرنے کے بعد اگر سال مین کچھ بچ رہے، تو اس مین حصہ پانے کے سب سے زیادہ مستحق قرابتدار ہین، چنانچہ وراثت اور ترکہ کی تقسیم مین اسی اصول کی رعایت کیگئی ہے،

یہ سمجھنا بھی کہ اگر قرابت دارون کو ترجیح دیجائے، تو دوسرے غریبون کا حق کون ادا کرے گا، ایک قسم کا مغالطہ ہے، دنیا مین ہر انسان کسی نہ کسی کا رشتہ دار ضرور ہے، اس بنا پر اگر ہر شخص اپنے رشتہ دارون کی خبرگیری کرے تو کل انسانون کی خبرگیری ہو جائیگی، اس کے علاوہ اس مقام پر ایک اور غلط فہمی بھی ہے جس کو دور ہو جانا چاہیے، مستحقین مین باہم ایک کو دوسرے پر جو فوقیت ہے، اس کا مدار دو چیزون پر ہے، ایک تو دینے والون سے ان اشخاص کے قرب و بعد کی نسبت، دوسرے ان اشخاص کی حاجتون اور ضرورتون کی کمی و بیشی، قرابتمندون کی ترجیح کے یہ معنی نہین ہین کہ خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کم اور معمولی ہو ان کو اُن لوگون پر ترجیح ہے جن کی ضرورت، اور حاجتمندی ان سے کہین زیادہ ہے، بلکہ مسئلہ کی صورت یہ ہے، کہ اگر دو ضرورتمند برابر کے حاجتمند ہون اور ان مین سے ایک آپکا عزیز یا دوست یا ہمسایہ ہو تو وہ آپ کی امداد کا زیادہ مستحق ہوگا، یعنی ضرورت اور حاجت کی مساوات کے بعد تعلقات کی کمی و بیشی ترجیح کا دوسرا سبب بنے گی، نہ کہ پہلا سبب؟ اور یہ انسان کی فطرت ہے، کہ ایسی حالت مین وہ اپنے عزیزون

اور دوستوں کو ترجیح دے،

فقراء اور مساکین میں سے ان لوگوں پر جو بے حیائی کے ساتھ دربدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان کو ترجیح دی گئی ہے جو فقر و فاقہ کی ہر قسم کی تکلیف گوارا کرتے ہیں، لیکن اپنی عزت و آبرو اور خودداری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یہ تعلیم خود قرآن پاک نے دی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، آپ نے فرمایا "مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک دو لقمے دربدر پھرایا کرتے ہیں"، صحابہؓ نے دریافت کیا پھر کون مسکین ہے ارشاد ہوا "وہ جس کو حاجت ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا، اور وہ کسی سے مانگتا نہیں"[1]

اس تعلیم کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ ان بھیک مانگنے والوں کو تو کوئی نہ کوئی دے ہی دیگا، اور وہ کہیں نہ کہیں سے پا ہی جائیں گے، اس لئے ان کی طرف اس قدر اعتنا ضروری نہیں، اصلی توجہ ان مستور الحال مسکینوں کی طرف ہونی چاہئے، جو صبر و قناعت کے ساتھ فقر و فاقہ کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، کہ ان کی خبر بہتوں کو نہیں ہو سکتی اور اکثر وہ امداد سے محروم رہ جاتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ شریعت اپنی تعلیم اور عمل سے یہ ثابت کردے، کہ بے حیا گداگروں کی عزت اس کی نگاہ میں نہایت کم ہے، اور وہ ہر حال میں اس بے حیائی کو ناپسند کرتی ہے،

شریعت نے مصارفِ زکوٰۃ کی تعیین و تحدید اس غرض سے بھی کی ہے، تاکہ ہر شخص کو مانگنے کی ہمت نہ ہو، اور ہر کس و ناکس اُس کو اپنی آمدنی کا ایک آسان ذریعہ نہ سمجھ لے، جیسا کہ بعض منافقین اور اہل بادیہ نے اس کو اپنے ایمان و اسلام کی قیمت سمجھ رکھا تھا، چنانچہ وحیِ الٰہی نے ان کی پردہ دری ان الفاظ میں کی

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ	اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو تجھ کو (پیغمبر کو)
فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا	زکوٰۃ بانٹنے میں طعن دیتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے

[1] صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ باب المسکین الذی لا یجد غنی ولا یفطن لہ فیتصدق علیہ۔

مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۔ (توبہ، ۶۰)	ملے تو راضی ہوں، اور اگر نہ ملے تو وہ ناخوش ہو جائیں، اور کیا خوب تھا اگر وہ اس پر راضی رہتے، جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا اور کہتے کہ ہم کو اللہ بس ہے، ان کو اللہ اپنی مہربانی سے اور اس کا رسول دے رہیں گے، ہم کو تو خدا ہی چاہیے، زکوٰۃ تو حق ہے غریبوں کا، بیکسوں کا، اور اس کا کام کرنے والوں کا، اور ان کا جنکا دل (اسلام کی طرف) پرچانا ہے، اور گردن چھڑانے میں، اور خدا کی راہ میں، اور مسافر میں یہ حقے خدا کیطرف سے ٹھرائے ہوئے ہیں،

ایک دفعہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ پانے کی درخواست کی، آپ نے فرمایا: اے شخص! اللہ تعالیٰ نے مالِ زکوٰۃ کی تقسیم میں کسی انسان کو بلکہ پیغمبر تک کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس کے آٹھ مصرف بیان کر دیئے ہیں، اگر تم ان آٹھ میں ہو تو میں تم کو دے سکتا ہوں[۱]۔

اسلام میں زکوٰۃ کے مصارفِ ہشتگانہ،

یہ آٹھوں مصارف نیکی، بھلائی اور خیر و فلاح کی ہر قسم اور ہر صنف کو محیط ہیں فقراء اور مساکین میں وہ تمام اہلِ حاجت داخل ہیں جو اپنی محنت و کوشش سے اپنی روزی کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جیسے بوڑھے، بیمار، اندھے، لولے، لنگڑے، مفلوج، کوڑھی، یا وہ محنت کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ حالت میں دین و ملت کی کسی ایسی ضروری خدمت میں مصروف ہیں، کہ وہ

---

[۱] ابو داؤد، کتاب الزکوٰۃ باب من یعطی الصدقۃ وحد الغنی،

اپنی روزی کمانے کی فرصت نہین پاتے، جیسے مبلغین، مذہبی معلمین، بالغ طالب العلم، جو لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ مین اسی طرح داخل ہین جسطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ مبارک مین اصحاب صفہ داخل تھے، اور وہ کم نصیب بھی داخل ہین جو اپنی پوری محنت اور کوشش کے باوجود اپنی روزی کا سامان پیدا کرنے سے اب تک قاصر رہے ہین، اور فاقہ کرتے ہین،

وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا، یعنی امام کی طرف سے صدقہ کی تحصیل وصول کا کام کرنے والے بھی اس مین سے اپنے کام کی اُجرت پا سکتے ہین، اور وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ (جن کی تالیفِ قلوب کیجائے) مین وہ لوگ داخل ہین، جنکو ابھی اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، یا جن کو اسلام پر مضبوط کرنا ہے، وَفِي الرِّقَابِ (گردن کے چھڑانے مین) اس سے مقصود وہ غلام ہین جن کی گردنین دوسرون کے قبضہ مین ہین اور اُن کو خریدکر آزاد کرنا ہے، اور وہ مقروض ہین، جو اپنا قرض آپ کسی طرح ادا نہین کر سکتے، وَالْغَارِمِيْنَ (تاوان اٹھانے والون) سے مراد وہ نیک لوگ ہین جنھون نے دوسرے لوگون اور قبیلون مین مصالحت کرانے کیلئے کسی مالی ضمانت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، یہ مالی ضمانت ایک قومی نظام کی حیثیت سے زکوٰۃ کے بیت المال سے ادا کیجا سکتی ہے، وَفِي سَبِيلِ اللهِ (خدا کی راہ مین) ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر قسم کے نیک کامون کو شامل ہے[1]، اور حسب ضرورت کبھی اس سے مذہبی لڑائی، یا سفر حج، یا اور دوسرے نیک کام مراد لئے جا سکتے ہین، اور وَابْنِ السَّبِيلِ (مسافر مین) مین مسافرون کی ذاتی مدد کے علاوہ مسافرون کی راحت رسانی کے سامان کی تیاری مثلاً راستون کی درستی، پلون اور مسافر خانون کی تعمیر بھی داخل ہو سکتی ہے[2]، یہ ہین زکوٰۃ کے وہ آٹھ مقررہ مصارف جن مین اسلام نے اس قومی و مذہبی رقم

---

[1] اکثر فقہا نے فی سبیل اللہ سے مراد صرف جہاد لیا ہو، مگر یہ تحدید صحیح نہین معلوم ہوتی، ابھی آیت گذر چکی لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بیان فی سبیل اللہ سے بالاتفاق صرف جہاد نہین، بلکہ ہر نیکی اور دینی کام مراد ہو، اکثر فقہا نے یہ بھی کہا ہو کہ زکوٰۃ میں تملیک یعنی کسی شخص کی ذاتی کیت بنانا ضروری ہو، مگر ان کا استدلال جو لِلْفُقَرَاءِ کے لام تملیک پر مبنی ہو، بہت کچھ مشتبہ ہو، ہو سکتا ہو کہ لام انتفاع ہو، جیسے خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، [2] کتاب الخراج، قاضی ابو یوسف، باب الصدقات،

رقم کو خرچ کرنے کی تاکید ہے،

مسکینون، فقیرون اور معذورون کی امداد

زکوٰۃ کا سب سے اہم مصرف یہ ہے کہ اس سے لنگڑے، لولے، اندھے، بوڑھے، کوڑھی، مفلوج اور دوسرے معذور لوگون کی امداد کیجائے، نادار یتیمون، بیواؤن اور اُن لوگون کی خبرگیری کیجائے جو اپنی کوشش اور جدوجہد کے باوجود روزی کا سامان نہین کر پاتے، یہ زکوٰۃ کا وہ مصرف ہے جو تقریبًا ہر قوم مین اور ہر مذہب مین ضروری خیال کیا گیا ہے، اوران مستحقین کی یہ قابلِ افسوس حالت خود کسی مزید تشریح کی محتاج نہین، لیکن اسلام نے ان کے علاوہ زکوٰۃ کے چند اور ایسے مصارف مقرر کئے ہین جن کی اہمیت کو خاص طور سے صرف اسلام ہی نے محسوس کیا ہے،

غلامی کا انسداد

غلامی انسان کے قدیم تمدُّن کی سب سے بوجھل زنجیر تھی، یہ زنجیر انسانیت کی نازک گردن سے صرف اسلام نے کاٹ کر الگ کی، غلامون کے آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے ساتھ نیکی، احسان اور حُسنِ سلوک کی تاکید کی، اوران سب سے بڑھکر یہ کہ زکوٰۃ کی آمدنی کا ایک خاص حصّہ اس کے لئے نامزد فرمایا، کہ اس سے غلامون کو خرید کر آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ غلامون کو آزاد کرنے کی پوری قیمت یا اس کی آزادی کا پورا زرِ فدیہ ہر ایک شخص برداشت نہین کرسکتا تھا، اس لئے زکوٰۃ کی مجموعی رقم سے اجتماعی طور سے اس فرض کو ادا کرنے کی صورت تجویز کی، انسانون کے اس درماندہ طبقہ پر یہ اتنا بڑا عظیم الشان احسان کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر دنیا کے محسنین کی فہرست مین نظر نہین آسکتی، پیغمبرِ اسلام علیہ السّلام کی شریعت نے صرف اس لئے کہ انسانون کے اس واجب الرحم فرقہ کو اپنی کھوئی ہوئی آزادی واپس ملے اپنی اُمّت پر ایک دائمی رقم واجب ٹھہرادی، کہ اس کے ذریعہ سے نیکی کے اس سلسلہ کو اُس وقت تک قائم رکھا جائے، جب تک دنیا کے تمام غلام آزاد نہ ہو جائین، یا اس رسم کا دنیا کی تمام قومون سے خاتمہ نہ ہوجائے،

مسافر

گذشتہ زمانہ مین سفر کی مشکلات اور دقتون کو پیش نظر رکھ کر یہ بآسانی سمجھ مین آسکتا ہے کہ مسافرون کی امداد اوران کے لئے سفر کے وسائل و ذرائع کی آسانی کی کتنی ضرورت تھی، صحرا اور بیابان جنگل اور

میدان، آبادی اور ویرانی، ہر جگہ آنے جانے والون کا تانتا لگا رہتا تھا، اور اب تک یہ سلسلہ قائم ہے، یہ وہ ہین جو اپنے اہل وعیال، عزیز وقریب، دوست واحباب، مال ودولت سے الگ ہوکر اتفاقات اور حوادث کے سیلاب سے بہکر کہان سے کہان نکلجاتے ہین اُنکے پاس کھانے کیلئے کھانا، پینے کیلئے پانی، سونے کیلئے بستر اوڑھنے کیلئے چادر نہین ہوتی اور یہ حالت ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت پیش آجاتی ہے، اس لئے ضرورت تھی، کہ اُن کے آرام وآسایش کا سامان کیا جائے، اسی اصول پر سرائین، کنوین، مسافرخانے پہلے بھی بنوائے جاتے تھے، اور اب بھی بنوائے جاتے ہین،

آپ کہہ سکتے ہین کہ اب اس اسٹیم اور بجلی کے عہد مین یہ تمام مشکلین افسانۂ کہن اور داستانِ پارینہ ہوگئی ہین، اب ہر جگہ اچھے سے اچھے ہوٹل، تیز سے تیز سواریان، بڑے سے بڑے بینک، اور آمدورفت کا سامان کرنے والی کمپنیان قائم ہوگئی ہین، اور سفر وحضر مین کوئی فرق نہین رہا ہے، مگر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ صرف دولتمندون اور سرمایہ دارون کی راحت وآسایش کے لئے ہوا ہے، اور ان کے ان نئے طریقون نے پرانے طریقون کے پرانے آثار کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، آج متمدن دنیا کے بڑے سے بڑے پررونق شہرون سے لے کر معمولی دیہاتون تک مین جہان امیر اور دولتمند مسافرون کے لئے قدم قدم پر ہوٹل، ریسٹران، قہوہ خانے اور آرام خانے موجود ہین، وہان اس پورے مسیحی ملک مین حضرت مسیحؑ کی طرح ایک غریب مسافر کے لئے کہین سر رکھنے کی جگہ نہین، کسی کی جیب مین جب تک کسی بنک کا نوٹ اور چک نہین، اس کے لئے ہوٹلون اور اقامت خانون کے تمام دروازے بند ہین، کیا یہ انسانیت کے لئے رحم ہے؟ کیا یہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہے؟ لیکن ان تمام ملکون کے طول وعرض مین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامون کے قبضہ مین آئے، سراؤن، خانون، مسافر خانون، کنوون، اور مہمان خانون کا وہ وسیع سلسلہ قائم ہوگیا کہ ایک غریب مسلمان اسپین کے کنارہ سے چل کر کاشغر کے ایک گاؤن مین بہ آرام وآسایش پہنچ جاتا تھا، اور ہندوستان کے اس سرے سے روم کے اس سرے

تک اهلاً باهلٍ واوطاناً باوطانٍ کہتا ہوا بے خطر چلا جاتا تھا، اور آج بھی اس نظام کی بدولت اُن اسلامی ملکون مین جو ابھی یورپ کے سرمایہ دارانہ طور وطریق سے واقف نہین ہین، غریب مسافرون کو وہی آرام وآسایش حاصل ہے، اور امراء اور دولتمندون کے لئے کیا کہنا کہ ایک پرانے جہان گرد سیاح بزرگ (سعدی) کے مقولہ کے مطابق،

منعم بکوه ودشت وبیابان غریب نیست ہر جا کہ رفت خیمہ زد و بارگاه ساخت

جماعتی کامون کے اخراجات کی صورت

جب تک منتشر افراد ایک شیرازہ مین نہین بندھ جاتے، حقیقت مین جماعت کا وجود نہین ہوتا، لیکن جماعت کے وجود کے ساتھ ہی افراد کی طرح جماعت کو بھی ضروریات پیش آتی ہین، جماعت کے کمزورون، معذورون، اور مفلسون کی مدد، جماعت اور اس کے اصول کی حفاظت کے لئے سرفروشانہ مجاہدہ کی صورت مین اس کے اخراجات کی کفالت، جماعت کی آمد ورفت اور سفر کے وسائل کی ترقی وتعمیر، جماعت کی خاطر جماعت کے مالی نقصان اٹھانے والون، اور مقروضون کی امداد کرنا، جماعت کے ان کارکنون کو معاوضہ دینا، جو جماعت کی مذہبی، علمی، تعلیمی خدمات بجالائین، اور اس رقم کی فراہمی اور نظم ونسق کے فرائض انجام دین، زکوٰۃ اسی نظامِ جماعت کا سرمایۂ دولت ہے،

زکوٰۃ کے مقاصد فوائد اور اصلاحات

زکوٰۃ کا اصلی اور مرکزی مقصد وہی ہے جو خود لفظ "زکوٰۃ" کے اندر ہے، "زکوٰۃ" کے لفظی معنی "پاکی" اور "صفائی" کے ہین، یعنی گناہ اور دوسری روحانی، قلبی اور اخلاقی برائیون سے پاک وصاف ہونا، قرآن پاک مین یہ لفظ اسی معنی مین بار بار آیا ہے، سورۂ والشمس مین ہی،

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا، (شمس - ۱)

مراد پایا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک وصاف کیا اور نامراد ہوا، وہ جس نے اسکو میلا اور گندہ کیا،

ایک اور سورہ مین ہے،

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى، (اعلیٰ - ۱)

مراد پایا وہ جو پاک وصاف ہوا،

یہ تزکیہ اور پاکی وصفائی نبوت کے اُن تین عظیم الشان خصوصیتون مین سے ایک ہے جنکا ذکر قرآنِ پاک کی تین چار آیتون مین آیا ہے،

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ۔ (بقرہ ۱۵ و جمعہ ۱)

وہ نبی خدا کی آیتین پڑھ کر اُن کو سناتا ہے، اور اُن کو گناہون سے پاک وصاف کرتا ہے، اور اُن کو کتاب اور حکمت کی باتین سکھاتا ہے،

تزکیۂ نفس ان آیتون سے اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ اور تزکیہ یعنی پاکی وصفائی کی اہمیت اسلام اور شریعتِ محمدی مین کتنی ہے،؟ یہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت مذہب کی اصل غایت اور نبوتون کا اصل مقصد ہے، انسانون کی روحانی ونفسانی بیماریون کے بڑے حصہ کا سبب تو خدا سے خوف ورجاء اور تعلق ومحبت کا نہ ہونا ہے، اور اس کی اصلاح نماز سے ہوتی ہے، لیکن دوسرا بڑا سبب، ماسوی اللہ کی محبت، اور مال ودولت اور دیگر اسبابِ دنیا سے دل کا تعلق ہے، زکوٰۃ اسی دوسری بیماری کا علاج ہے، غزوۂ تبوک کے موقع پر جب بعض صحابہؓ سے باغ وبستان کی محبت کے سبب سے جو ان کی دولت تھی، غزوہ مین عدم شرکت کا جرم صادر ہوا ہے، اور پھر ان کی صداقت اور سچائی کے باعث خدا نے ان کو معاف کیا ہے، وہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرکے قرآنِ پاک مین ارشاد ہے،

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا۔ (توبہ - ۱۳)

ان کے مالون مین سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک وصاف بنا،

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے محبوب مال مین سے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ مین دیتے رہنے سے انسانی نفس کے آئینہ کا سب سے بڑا زنگ جس کا نام محبتِ مال ہے دل سے دور ہوجاتا ہے، بخل کی بیماری کا اس سے علاج ہوجاتا ہے، مال کی حرص بھی کم ہوجاتی ہے، دوسرون کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، شخصی خودغرضی کی بجائے جماعتی اغراض کے لئے اپنے اوپر ایثار کرنا انسان سیکھتا ہے، اور یہی وہ دیوارین

ہین جنپر تہذیبِ نفس اور حسنِ خلق کی عمارت قائم، اور جماعتی زندگی کا نظام مبنی ہے،

قرآن مجید مین سود اور صدقہ مین جو حدِ فاصل قرار دی گئی ہے، وہ یہ ہے،

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ، (بقرہ - ۳۸) خدا سود کو گھٹاتا اور صدقہ کو بڑھاتا ہے،

لیکن اس کا یہ مطلب نہین کہ درحقیقت سود مین نقصان اور صدقہ کے مال مین اضافہ ہوتا ہے کیونکہ مشاہدہ بالکل برعکس ہے، بلکہ اُخروی ثواب و گناہ اور برکت و بے برکتی کے فرق کے علاوہ اصلی مقصد اس سے یہ ہے کہ سود گو شخصی دولت مین اضافہ کرتا ہے، لیکن جماعتی دولت کو برباد کر دیتا ہے، جس سے پوری قوم مفلس ہو جاتی ہے اور آخر وہ شخص بھی تباہ ہو جاتا ہے اور قومی صدقہ و عطا سے قوم کے نہ کمانے والے افراد کی امداد ہو کر قومی دولت کا معتدل نظام باقی رہتا ہے، اور ساری قوم خوشی اور برکت کی زندگی بسر کرتی ہے، اگر سود لینے والا کبھی اتفاقی مالی خطرہ مین پڑ جاتا ہے، تو اس کی مدد کے لئے جماعت ایک اُنگلی تک نہین ہلاتی، لیکن صدقہ دینے والے کی امداد کے لیے پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے،

ایک اور بات یہ ہے کہ سود خوار اس قدر حریص اور طماع ہو جاتے ہین کہ ان کو مال کی کثیر مقدار بھی کم نظر آتی ہے، اور جو لوگ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے خوگر ہوتے ہین وہ اس قدر مستغنی اور قانع ہو جاتے ہین کہ اُن کے لئے تھوڑا مال بھی کافی ہوتا ہے، سود خوار اپنے مال کے اضافہ اور ترقی کی حرص مین اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس تلوار سے دوسرون کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کرتا ہے، آخر اسی تلوار سے دوسرا اس کو قتل کر کے اس کے تمام اصل و منافع پر بیک دفعہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن صدقہ و خیرات دینے والا جو دوسرون کی دولت ناجائز طریق سے نہین لوٹتا، بلکہ خود دوسرون کو اپنے مال سے دیتا ہے، اور سلامت روی کے ساتھ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے، اس کو کوئی دوسرا بھی نہین لوٹتا وہ اپنے سرمایہ اور قلیل منافع کو محفوظ رکھتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے تجارتی شہرون کی منڈیان اور کوٹھیان اس عبرت انگیز واقعہ کی پوری تصویر ہین، اور یہ ہر روز کا مشاہدہ ہے، پھر ظاہر ہے کہ استغنا اور قناعت ایسی چیز ہے جو تمام

اخلاقی محاسن کا سنگِ بنیاد ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بلیغ و حکیمانہ طریق سے، یہ ارشاد فرمایا کہ لیس الغنیٰ من کثرۃ العرض ولکن الغنیٰ غنی النفس[1]، تونگری دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی بے نیازی کا نام ہے، اسی حدیث کا ترجمہ سعدی نے ان لفظون مین کیا ہے "تو انگری بدل ست نہ بمال" دوسرے لفظون مین یون کہو، کہ دولت آمدنی کی زیادتی کا نام نہین، بلکہ ضروریات کی کمی کا نام ہے، لیکن یہ غیر فانی دولت حرص و طمع سے نہین، بلکہ صبر و قناعت کے بدولت حاصل ہوئی ہے، اس بنا پر کیا کسی کو زکوٰۃ و صدقہ کے مطہر، مزکی، اور مصلحِ اخلاق ہونے مین شبہہ ہو سکتا ہے؟

سود خوار کو دوسرون کے لوٹنے سے اتنی فرصت کہان ملتی ہے، کہ وہ دوسرون کی مدد کا فرض ادا کرے، وہ تو ہمیشہ اس تاک مین رہتا ہے کہ دوسرے مصیبتون اور دقتون مین پھنسین، اور وہ اُن کی اس حالت سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرتے ہین، وہ ہمیشہ قابلِ ہمدردی اشخاص کی ٹوہ مین لگے رہتے ہین تاکہ وہ اپنے مال و دولت سے انکی مدد کر کے اس کے زخمِ دل پر مرہم رکھ سکین،

باہمی اعانت کی عملی تدبیر زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کا بڑا حصہ غریبون اور حاجتمندون کی امداد ہے، انسانیت کا یہ وہ طبقہ ہے جس کے ساتھ تمام مذہبون نے ہمدردی کی ہے، اور اس کی تسلی اور تسکین کیلئے دوسری دنیا کی توقع اور اُمید کے بڑے بڑے خوش آیند الفاظ استعمال کئے ہین، لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی زندگی کی یہ تلخی محض اہلِ مذاہب کی شیرین کلامی سے دور نہین ہو سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پہلے، اور وہی پچھلے پیغمبر ہین جنھون نے اس طبقہ کے ساتھ اپنی عملی ہمدردی کا ثبوت دیا، اور اس کی تکلیفون اور مصیبتون کو کم کرنے کے لئے عملی تدبیر جاری اور نافذ فرمائی، خود اپنی زندگی غریبون اور مسکینون کی صورت سے بسر کی اور دعا فرمائی کہ "خداوندا! مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکین اٹھا، اور مسکینون ہی کے زمرہ مین میرا حشر کر" آپ کے گھر کا چبوترہ (صفہ) غریبون اور مسکینون کی پناہ کا سایہ تھا، وہی آپ کی بزمِ قدس

[1] بخاری کتاب الرقاق باب الغنیٰ غنی النفس۔

کے مقرب درباری، اور اسلام کے معرکون کے مخلص جانباز تھے، آپ کی نظر مین کسی انسان کی غربت اور تنگدستی اس کی ذلت اور رسوائی کے ہم معنی نہ تھی، نہ دولت وامارت عزت ووقار کے مرادف تھی، بلکہ صرف نیکی اور پرہیزگاری فضیلت و بزرگی کا اصلی معیار تھی، حضرت مسیحؑ نے فرمایا کہ مبارک ہین وہ جو دل کے غریب ہین، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انھین کی ہے[1]، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اختصار وایجاز کے ساتھ اس مطلب کو ادا فرمایا،

اِن المکثرین ھم المقلون[2]، جو دولتمند ہین وہی غریب ہین،

اس کے دوسرے معنی یہ ہوئے کہ جو غریب ہین وہی دولت مند ہونگے،

پھر انھین خوشخبری دی کہ غریب (جنکو خدا کے آگے اپنی کسی دولت کا حساب نہین دینا ہے) دولت والون سے، ۴۰ سال پہلے جنت مین داخل ہونگے[3]،

اسلام نے ان روحانی تسلیون اور بشارتون کے ساتھ جو مزید کام کیا، وہ ان کی دنیاوی تکلیفون اور مصیبتون کو کم کرنے کی عملی تدبیرین ہین، جنکا نام صدقہ اور زکوٰۃ ہے، اس کی تعلیم نے اس عملی ہمدردی اور اعانت کو صرف اخلاقی ترغیب وتشویق تک محدود نہین رکھا، بلکہ اس کے لئے دو قسم کی تدبیرین اختیار کین؛ ایک یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کی جس سے جتنا ہو اپنی دولت سے ان کی مدد کرے، یہ اخلاقی خیرات ہے؛ جس کا نام قرآن کی اصطلاح مین "انفاق" ہے لیکن چونکہ یہ اخلاقی خیرات ہر شخص کو اس ضروری نیکی پر مجبور نہین کرتی اس لئے ایک مقدار معین کے مالک پر ایک ایسا قانونی محصول عائد کیا جس کا سالانہ ادا کرنا اسکا مذہبی فرض ہے، اور اس مجموعی رقم کا بڑا حصہ غریبون اور محتاجون کی امداد واعانت کے لئے مخصوص کیا۔

اور رسول اللہ صلعم نے اپنی اس تعلیم کو ایک ناقابل تغیر دستور العمل کے طور پر اپنی امت کو ہمیشہ کے لئے سپرد فرمایا؛ چنانچہ آپ نے معاذ بن جبلؓ کو اپنا نائب بنا کر یمن بھیجا، تو توحید اور نماز کے بعد جس چیز کا حکم دیا وہ یہی زکوٰۃ ہے؛

---

[1] متی ۵، ۳ [2] صحیح بخاری کتاب الرقاق باب المکثرون ہم المقلون، [3] جامع ترمذی کتاب الزہد باب ماجاء ان فقراء المہاجرین یدخلون الجنۃ قبل اغنیائہم،

پھر اس کی نسبت ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ

توخذ من اغنیاءھم وترد علیٰ فقرائھم[1] | وہ ان کے دولتمندون سے لیکر ان کے غریبون کو لوٹا دیا جائے،

صحابہؓ نے آپ کی ہدایت کے بموجب ان دونون قسمون کی خیراتون پر اس شدت سے عمل کیا کہ جو استطاعت نہ بھی رکھتے تھے، وہ بازار جاکر مزدوری کرتے تھے، تاکہ جو رقم ہاتھ آئے وہ غریب و معذور بھائیون کی اخلاقی اعانت مین خرچ کرین، اور اس معاملہ مین خود آپ نے یہان تک اس طبقہ کی دلجوئی کی کہ فرمایا "اگر کسی کے پاس کچھ اور نہ ہو تو لطف و مہربانی سے بات ہی کرنا اس کا صدقہ ہے" اس سے زیادہ یہ کہ اس کی بھی ممانعت کی گئی کہ جو تمھارے سامنے ہاتھ پھیلائے اس کو سختی سے واپس نہ کیا کرو، خدا نے تعلیم دی،

فَاَمَّا الْیَتِیْمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ، (ضحیٰ-۱) | تو یتیم کو دبایا نہ کر اور نہ مانگنے والے کو جھڑک،

ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم کسی حاجتمند کی مدد کرو تو اس پر احسان مت دھرو، کہ وہ شرمندہ ہو بلکہ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم کو یہ نعمت دی اور اسکی توفیق عنایت کی، احسان دھرنے سے وہ نیکی کا پیالہ حباب کی طرح ٹوٹ کر بیٹھ جائیگا، فرمایا،

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى (بقرہ-۳۶) | تم اپنی خیرات کو احسان دھر کر یا طعنہ دے کر برباد نہ کرو،

اس لطف، اس مدارات، اور اس دلجوئی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حکم سے انسانیت کے قابلِ رحم طبقہ کی چارہ نوازی فرمائی، اور ہم کو باہمی انسانی محبت اور ایک دوسرے

---

[1] صحیح بخاری، جلد دوم صفحہ ۱۰۹۶ کتاب الرد علی الجہمیہ،

کی مدد کا سبق پڑھایا، اگر یہ حکم صرف اخلاقی حیثیت سے یا صرف مبہم طریقہ سے ہوتا، یا سب کو سب کچھ دے ڈالنے کا عام حکم دے دیا جاتا، توکبھی اس پر اس خوبی، اس نظام، اور اس پابندی کیساتھ عمل نہ ہو سکتا، اور آج بھی مسلمانون کے سامنے یہ راہ کھلی ہوئی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہر جگہ اس پر عمل بھی ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمانون مین اگر امیر کم ہین تو ویسے غریب ومحتاج بھی کم ہین، جیسے دوسری قومون مین نظر آتے ہین، تاہم افسوس ہے کہ ایک مدت سے سلمانون کا یہ نظام سخت ابتری کی حالت مین ہے، اور اسکی تنظیم کی طرف سے غفلت برتی جارہی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر قسم کا جماعتی کام منتشر وپراگندہ ہے،

دولتمندی کی بیماریون کا علاج

دولتمندی اور تمول کا مسئلہ ہمیشہ سے دنیا کے مذاہب مین ایک معرکۃ الآرا بحث کی حیثیت سے چلا آرہا تھا، یہودیت کی طرح بعض ایسے مذہب ہین جنھین نہ تو دولتمندی کی کوئی تحقیر کیگئی، اور نہ مفلسی وغربت کو سراہا گیا ہے، بلکہ گویا اس بحث کو نامنفصل چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن عیسائیت اور بودھ مت، دو ایسے مذہب ہین جنھین دولت کی پوری تحقیر کیگئی ہے، عیسائیت کی نظر مین دولتمندی اور تموّل، نجات کی راہ کا کانٹا ہے، بلکہ کوئی انسان اُس وقت تک نجات نہین پا سکتا جب تک وہ کچھ جو اس کے پاس ہے خدا کی راہ مین لٹا نہ دے، انجیل مین ہے کہ ایک نیکوکار دولتمند نے حضرت عیسیٰؑ سے نجات کا طریقہ دریافت کیا تو جواب مین فرمایا،

"اگر تو کامل ہوا چاہتا ہے تو جاکے سب کچھ جو تیرا ہے بیچ ڈال، اور محتاجون کو دے کہ تجھے آسمان پر خزانہ ملیگا، تب آکے میرے پیچھے ہولے۔"

وہ دولتمند یہ تعلیم سُن کر غمگین ہو کر چلا گیا، تب انجیل مین ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا،

"مین تم سے سچ کہتا ہون کہ دولتمند کا آسمان کی بادشاہت مین داخل ہونا مشکل ہے، بلکہ مین تم سے کہتا ہون کہ اونٹ کا سوئی کے ناکہ سے گذر جانا اس سے آسان ہے، کہ دولتمند خدا کی بادشاہت مین داخل ہو۔" (متی ۱۹-۲۱-۲۴)

بودھ مت نے نیک لوگون کو ترک دنیا کی تلقین کی ہے، اور ہر قسم کی دولت سے پاک رہنے کی ہدایت کی ہے، اور ایسے لوگون کے لئے یہ سامان کیا ہے کہ جب وہ بھوکے ہون تو بھیک کا پیالہ لیکر لوگون کے دروازون پر کھڑے ہو جائین، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دونون طریقون کو ناپسند فرمایا، اصل یہ ہے کہ اگر دولت ایسی بری چیز ہے تو اُس برائی کو دوسرون کی طرف منتقل کر دینا، ان کی خیر خواہی نہ ہوئی دشمنی ہوئی، اور اگر غربت کوئی برائی کی چیز ہے تو سب کچھ دوسرون کو دیکر خود اسی حال مین پہنچانا کہان کی دانشمندی اور اصلاح ہے، اس لئے یہ طریقہ ہر شخص کے لئے یکسان مفید نہین ہے، نہ نفس دولت فرشتہ کو شیطان اور نہ نفس غربت شیطان کو فرشتہ بناتی ہے، جس طرح دولتمندی دنیا مین ہزارون سیہ کاریون کی محرک ہے اسی طرح غربت بھی دنیا کے ہزارون جرائم کا باعث ہے، اور ان دونون خرابیون سے انسانون کا بچانا ایک نبوتِ عظمیٰ کا فرض تھا، دولت بہ حیثیت دولت، اور غربت بہ حیثیت غربت نیک و بد اور خیر و شر دونون صفتون سے پاک ہے، بلکہ نیکی کرنے کی عام صلاحیت اور اہلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک نیکوکار دولتمند ایک نیکوکار غریب سے بدرجہا نیکی کے مواقع زیادہ رکھتا ہے، اسی لئے دولت اسلام کی نگاہ مین خدا کی ایک نعمت ہے لعنت نہین، ہنر ہے، عیب نہین خیر ہے، شر نہین، چنانچہ قرآن پاک مین متعدد موقعون پر دولت کو "خیر" اور "فضل" سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث سے بھی دولت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے مرتے وقت یہ چاہا کہ اپنا سارا مال و اسباب خدا کی راہ مین دے دین، آپنے فرمایا کہ "تم اہل و عیال کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگون کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرین[۱]" آپ کے حلقہ بگوشون مین دولتمند بھی تھے، اور غریب بھی، اور دونون آپکے دربار مین برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ایک دفعہ غریبون نے آکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہمارے دولتمند بھائی تو ہم سے سبقت لئے جاتے ہین، ہم جو نیکی کے کام کرتے ہین وہ وہ بھی کرتے ہین اور اس کے علاوہ وہ خیرات بھی کرتے

[۱] بخاری کتاب الوصایا باب ان یترک ورثتہ اغنیاء خیر من ان یتکففوا الناس،

ہین، جو ہم نہین کر پاتے، آپ نے ان کو ایک دعا سکھائی کہ یہ پڑھ لیا کرو، دولتمند صحابیون نے یہ سنا تو وہ بھی وہ دعا پڑھنے لگے، غریبون نے پھر جاکر عرض کی، تو آپ نے فرمایا" یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہے دے[1]۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان مسئلہ کو جو دنیا مین ہمیشہ سے غیر منفصل اور نا طے شدہ چلا آرہا تھا، اپنی روشن تعلیم اور تلقین کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لئے حل کر دیا، ایک دفعہ آپ نے تقریر مین فرمایا کہ" لوگو! مجھے تمھاری نسبت جو ڈر ہے، وہ دنیا کے خیر و برکت کا ہے"؛ صحابہ نے پوچھا" یارسول اللہ! دنیا کے خیر و برکت سے آپ کا کیا مقصود ہے"؛ فرمایا" دنیا کا باغ و بہار (عیش و نشاط اور مال و دولت) ایک شخص نے کہا یارسول اللہ کیا بھلائی سے بھی برائی پیدا ہوتی ہے"؟ سائل کا منشا یہ تھا کہ دولت جو خیر و برکت ہے وہ فتنہ کیونکر ہو سکتی ہے؟ آپ نے سوال سنکر ذرا تامل کیا، پھر پیشانی سے پسینہ کے قطرے پوچھے، پھر فرمایا" بھلائی سے بھلائی ہی پیدا ہوتی ہے، لیکن دولت کی مثال ایک ہرے بھرے چراگاہ کی ہے، جس کو موسم بہار نے سرسبز و شاداب بنایا ہو، جب بعض جانور حرص و طمع مین آکر حد اعتدال سے زیادہ کھا لیتے ہین تو دیکھو وہی خیر و برکت کی چیز ان کی ہلاکت اور موت کا باعث ہو جاتی ہے، لیکن جو جانور اس کو اعتدال سے چرتا ہے، جب اسکا پیٹ بھر جاتا ہے، تو وہ دھوپ کے سامنے ہو جاتا ہے، اور کچھ دیر جگالی کرتا ہے، فضلہ باہر پھینکدیتا ہے، اور پھر چرنے لگتا ہے، دولت ایک خوشگوار چیز ہے، تو جو شخص اس کو صحیح طریقہ سے خرچ کرے تو یہ دولت اس کیلئے بہترین مددگار ہے، لیکن جو شخص اسکو صحیح طریقہ سے حاصل نہین کرتا، اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھاتا چلا جاتا ہے، اور سیر نہین ہوتا[2]"۔

اس تقریر مین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کے اہم نکتہ کو واضح فرمادیا اور بتا دیا کہ نفس دولت خیر و شر نہین ہے، بلکہ اس کا درست و نادرست طریقۂ حصول اور جائز و ناجائز مصرف خیر و شر ہے، اگر درست طریقہ سے وہ حاصل کیجائے اور صحیح طریقہ سے خرچ کیجائے تو وہ نیکیون اور بھلائیون کا بہتر سے بہتر ذریعہ ہے، اور اگر اس کے حصول و صرف کا طریقہ صحیح نہین، تو وہ بری اور شر انگیز ہے، اخلاقی محاسن و معائب، امیر و غریب

---

[1] صحیح بخاری و صحیح مسلم باب استحباب الذکر بعد الصلوٰۃ [2] صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، و کتاب الزہد والرقاق باب مایحذر من زہرۃ الدنیا

دونون کے لئے یکسان ہین، ایک سخی وفیاض ومتواضع امیر اور ایک قناعت پسند اور صابر وشاکر غریب اسلام کی نظر مین فضیلت کے ایک ہی درجہ پر ہین، اسی طرح ایک متکبر بخیل امیر اور خوشامدی اور لالچی فقیر پستی کی ایک ہی سطح پر ہین، اس لئے ضرورت تھی کہ دولت کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک طرف امرار اور دولتمندون کے اخلاق کی اصلاح کیجائے اور دوسری طرف غریبون اور فقیرون کی امداد اور دستگیری کے ساتھ ان کے اخلاق وعادات کو بھی درست کیا جائے، اسلام مین زکوٰۃ اسی عظیم الشان دوطرفہ اصلاح کا نام ہے،

اس سلسلہ مین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے سب سے پہلے حصولِ دولت کے ناجائز طریقون، دھوکا فریب، خیانت، لوٹ مار، جوا، سود وغیرہ کی سختی سے سخت ممانعت کی، سرمایہ داری کے اصول کی حمایت نہین کی، اور اس کے سب سے آسان ترین ذریعہ اور غریبون کے لوٹنے کے سب سے عام طریقہ "سود" کو حرام مطلق اور خدا اور رسول سے لڑائی کے ہم معنی فرمایا، جو زمین یونہی پڑی ہوئی ہے اس کو جو بھی اپنی کوشش سے آباد و سیراب کرے، اسی کی ملک قرار دی، چنانچہ فرمایا "زمین خدا کی ہے، اور سب بندے خدا کے بندے ہین جو کسی مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کی ہے" (طیالسی صفحہ ۲۰۴) متروکہ جائداد کا مالک کسی ایک کو نہین بلکہ بقدر استحقاق تمام عزیزون کو اس کا حصہ دار بنا دیا، ممالکِ مفتوحہ کو امیرِ اسلام کی شخصی ملکیت نہین، بلکہ پوری جماعت کی ملکیت قرار دیا، فطرت کی ان بخششون کو جو انسانی محنت کی ممنون نہین، جیسے پانی، تالاب، گھاس، چراگاہ، نمک کی کان، معدنیات وغیرہ جماعتی تصرف مین دیا، اور بن لڑائی کے دشمنون سے حاصل کی ہوئی زمینون کو امراء اور دولتمندون کے بجائے خاص غریبون اور بیکسون کا حق قرار دیا، اور اسکی وجہ بھی ظاہر کردی،

مَآ اَفَآءَ اللّٰہُ عَلٰی رَسُوْلِہٖ مِنْ اَھْلِ الْقُرٰی	بستیون والون کی ملکیت سے اللہ جو اپنے رسول کو
فَلِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی	ہاتھ لگادے وہ خدا اور اس کے رسول اور رشتہ دارون
وَالْمَسٰکِیْنِ وَابْنِ السَّبِیْلِ کَیْ لَا یَکُوْنَ دُوْلَۃً	اور یتیمون اور غریبون اور مسافرون کا حق ہے تاکہ وہ الٹ
بَیْنَ الْاَغْنِیَآءِ مِنْکُمْ۔ (حشر-۱)	پھر کر تم مین سے دولتمندون ہی کے لینے دینے مین رہجائے،

اس کے بعد اس سلسلہ مین دولتمندی کی سب سے بڑی بیماری بخل کو دنیا مین انسانیت کا بدترین مظہر اور آخرت مین بڑی سی بڑی سزا کا متوجب قرار دیا، اور جو اس گناہ سے پاک ہو اسی کو کامیابی کی بشارت دی، فرمایا،

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ، (حشر - ۱) — اور جو اپنے جی کی لالچ سے بچایا گیا وہی لوگ ہین مراد پانے والے،

بخل کا مبتلا دوسرون کے ساتھ بخل نہین کرتا، بلکہ درحقیقت وہ خود اپنے ساتھ بخل کرتا ہے، وہ اسکی بدولت اس دنیا مین اپنے آپ کو ہردلعزیزی اور نیکنامی بلکہ جائز آرام وراحت تک سے اور آخرت مین ثواب کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، فرمایا،

وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ، (محمد - ۴) — اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو،

اس آیت پاک مین درپردہ یہ بھی واضح کردیا، کہ جس دولت کو تم اپنی سمجھتے ہو وہ درحقیقت تمھاری نہین، اصل مالک خدا ہے، اور تم خود اس کے محتاج ہو، پھر جو شخص مال کا اصلی مالک نہ ہو، بلکہ محض امین ہو، وہ اصلی مالک کے حکم کے مطابق اس کو صرف نہ کرے اور یہ سمجھے کہ یہ خود اس کی ملکیت ہے اور اسکو اپنی ملکیت مین سے کسی کو کچھ دینے نہ دینے کا اختیار ہے، خائن اور بے ایمان نہ کہا جائے گا؟ درحقیقت یہی تصور کہ یہ مال میرا ہے، اور میری شخصیت اور انانیت کی طرف اس کی نسبت ہے، دنیا کی تمام برائیون اور بدیون کی جڑ ہے، اس آیت پاک کی یہ تعلیم اسی جڑ کو کھودتی اور بیخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے،

پھر دولت کے ان مجازی مالکون اور امینون کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کو خدا کی عدالت مین اپنی دولت کے ایک ایک ذرہ کا حساب دینا پڑے گا،

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ، (تکاثر - ۱) — پھر اس دن تم سے تمھاری نعمت کا حساب پوچھا جائیگا،

اس لئے ان کو خوب سمجھ لینا چاہئے، کہ وہ اپنی دولت کو کہان اور کس طرح صرف کرتے ہین، ان لوگون کو جو اپنے روپے کی تھیلیون کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہین تنبیہ کی،

وَیْلٌ لِّکُلِّ ھُمَزَۃٍ لُّمَزَۃِۣ الَّذِیْ جَمَعَ مَالًا	برائی ہو اس کی جو طعنہ دیتا، اور عیب چنتا ہو، جو
وَّعَدَّدَہٗ، یَحْسَبُ اَنَّ مَالَہٗٓ اَخْلَدَہٗ،	مال کو سنت کر رکھتا ہو، اور اس کو گن گنکر، وہ خیال
کَلَّا، (ہمزہ ۷-۱)	کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہیگا ہرگز نہین

فرمایا، رشک کرنا صرف دو آدمیون پر جائز ہے، ایک تو اس پر جس کو خدا نے علم دیا ہے، اور وہ اس کے مطابق شب و روز عمل کرتا ہے، اور دوسرے اس پر جس کو خدا نے دولت دی ہے، اور وہ اس کو دن رات خدا کی راہ مین خرچ کرتا ہے[1]، جو لوگ سونے چاندی کو زمین مین گاڑ کر رکھتے ہون اور کار خیر مین خرچ نہ کرتے ہون، ان کو خطاب کیا،

وَالَّذِیْنَ یَکْنِزُوْنَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّۃَ	وہ لوگ جو سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہین، اور
وَلَا یُنْفِقُوْنَھَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ فَبَشِّرْھُمْ	اس کو خدا کی راہ مین خرچ نہین کرتے اُن کو
بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ،	دردناک عذاب کی بشارت دیدو،

(توبہ - ۵)

اس آیتِ پاک نے صحابہ مین دو فریق پیدا کر دیئے، ایک کہتا تھا کہ جو کچھ ملے سب خدا کی راہ مین خرچ کر دینا چاہئے، کل کے لئے کچھ نہ رکھنا چاہئے ورنہ جو شخص ایسا نہ کریگا وہ اس آیت کے تحت مین عذاب کا مستحق ہوگا، دوسرا کہتا تھا، خدا نے ہماری دولت مین جو حق واجب ٹھہرایا ہے، (یعنی زکوٰۃ) اس کے ادا کرنے کے بعد سرمایہ جمع کرنا عذاب کا مستوجب نہین، لیکن اہل راز صحابہ اور علماے امت نے اپنے قول و عمل سے اس مشکل کی پوری گرہ کھولدی، حضرت موسیٰؑ کی توراۃ مین مقررہ زکوٰۃ ادا کرنے کے سوا مال کی

[1] بخاری کتاب العلم باب الاغتباط فی العلم و الحکمۃ،

خیرات کی کوئی تعلیم نہین، اور حضرت عیسیٰؑ کی انجیل مین آسمانی بادشاہی کی کنجیان اسی کے حوالہ کی گئی ہین جو سب کچھ خدا کی راہ مین لٹا دے، یہ دونون تعلیمین اپنی اپنی جگہ پر صحیح و درست ہین لیکن جس طرح پہلی تعلیم بعض بلند ہمت حوصلہ مندون کے حوصلہ سے کم ہے، اسی طرح دوسری تعلیم جو یقیناً ایک بلند روحانی تخیل ہے، گروہ مثلاً عام انسانون کے حوصلہ سے بہت زیادہ ہے، اسی لئے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایک گونہ انسانی فطرت کے دائرہ سے باہر ہے، اور اسی لئے بہت کم لوگ اس پر عمل کرسکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موسوی اور عیسوی دونون شریعتون کی جامع ہے، اسلام نے خیرات کے درجے مقرر کردیئے، ایک قانونی، اور دوسری اخلاقی، قانونی خیرات کی وہی مقدار باقی رکھی جو موسوی شریعت مین ملحوظ تھی، یعنی نصف مثقال نقدین اور عُشر پیداوار مین، یہ وہ کم سے کم خیرات ہے، جس کا سالانہ ادا کرنا ہر مستطیع، اور صاحب نصاب پر واجب ہے، اور اسکا وصول اور خرچ کرنا، جماعت کا فرض ہے، اور اخلاقی خیرات جس کو ہر انسان کی مرضی اور خوشی پر منحصر رکھا ہے، اس کو حضرت عیسیٰؑ کی تعلیم کی طرح بلند سے بلند روحانی تخیل کے مطابق قرار دیا، اور بلند ہمت انسانون کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، صحابہؓ مین دونون قسم کے لوگ تھے، وہ بھی تھے جو کل کے لئے آج اٹھا کر رکھنا حرام سمجھتے تھے، جیسے حضرت ابوذرؓ، اور وہ بھی تھے جو وقت پر اپنی تمام دولت اسلام کے قدمون پر لاکر ڈال دیتے تھے، جیسے حضرت ابوبکرؓ، اور ایسے بھی تھے جو اپنی تجارت کا تمام سرمایہ خدا کی راہ مین بیک وقت لٹا دیتے تھے، جیسے حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، اور وہ بھی تھے جو خود بھوکے رہ کر دوسرون کو کھلا دیتے تھے اور خود تکلیف اٹھا کر دوسرون کو آرام پہنچاتے تھے، جیسے حضرت علی مرتضیٰؓ، اور بعض انصار کرام، خدا نے انکی مدح فرمائی

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّ	اور وہ اپنی ذاتی حاجت کے باوجود اپنا کھانا مسکین اور
يَتِيمًا وَّأَسِيرًا ۔ (دھر - ۱)	یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہین،
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ	اور وہ اپنے آپ پر دوسرون کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ

لہ بخاری کتاب الزکوۃ باب ما ادی زکوتہ فلیس بکنز، ۲ہ ترمذی کتاب المناقب فضائل ابی بکرؓ، ۳ہ اسد الغابہ جلد ۳ صفحہ ۳۱۶،

وہ خود حاجت مند ہون ،

غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مختلف انسانی طبیعتون کے موافق، اور فطرتِ سلیمہ کے مطابق ہے، اور ہر ایک کے لئے اس کی استعداد اور اہلیت کے مطابق نجات کا دروازہ کھولتی ہے، اس نے وہ طریقہ سکھایا ہے، جس سے اہل حاجت اور نیک کامون کے لئے عملاً ہر وقت امداد مل سکے، اور ساتھ ہی اہلِ دل اور اہلِ استعداد کے مرتبۂ کمال کے لئے بلند سے بلند روحانی معیار کی دعوت اور ترغیب بھی پیش کر دی ہے، اور اس کی خوبیان اور بڑائیان بھی بیان کر دی ہین، تاکہ امت کے باحوصلہ افراد ہمت کے شہپرون سے اڑکر اس سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرین ،

حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات مین اسلام کے اس آخری مرتبۂ کمال کی تشریح ان الفاظ مین فرماتے ہین ،

"واین طائفہ، جان و مال درباختہ اند وبا ہیچ کس ماسوا اللہ نہ پرداختہ اند، گفتۂ ایشان است، الفقیر مالہ مباح ودمہ ھدر یعنی درویشِ صادق آن بود کہ بخون و مال اورا دعوی نبود۔ . . . اگر مالش برند خوش گردد گوید الحمد للہ کہ حجابے از پیش من برداشتند تاگفتہ اند، زکوٰۃِ نعمتِ دنیا نزدیک این طائفہ محمود نباشد، ازانکہ بخل ناستودہ است، وبخلی تمام باید تا دویست درم را دربند کند، ویکسال محبوس دارد، آنگاہ پنج درم ازان بدہد،

اس فرقہ نے اپنی جان اور مال کو ہار دیا ہے اور خدا کے سوا کسی سے دل نہین لگایا، اس کا مقولہ ہے کہ درویش وہ ہے، جس کا مال وقف اور جسکا خون معاف ہو، اسکو اپنی جان و مال پر کوئی دعوی نہو۔ . . . اگر لوگ اسکا مال اٹھا لیجائین تو خوش ہو کہ الحمد للہ اس کے اور خدا کے درمیان جو ایک پردہ پڑا تھا وہ اُٹھ گیا، یہانتک کہ ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کچھ اچھا نہین ہے، کیونکہ بخالت تعریف کے قابل نہین؛ اور اس کے لئے کہ سال مین دو سو درم جمع ہون،

اس کے بعد حضرت شبلیؒ کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے۔

یکے از فقہا بر سبیل آزمایش شبلی رحمۃ اللہ علیہ را
پرسید کہ زکوٰۃ در چند لازم آید. گفت جواب بر
مذہب فقیہاں خواہی، یا بر مذہب فقیراں؟
گفت بر ہر دو جواب فرما. شبلی گفت، بر مذہبِ
فقیہاں از دو بیست درم بعد از حولانِ حول پنج درم
باید داد، و بر مذہب فقیراں در حال ہر دو بیست
درم باید داد و جان شکرانہ بر سر باید نہاد. فقیہ
گفت ما ایں مذہب از ائمہ دین گرفتیم. شبلی گفت
ما ایں مذہب از صادقِ رب العالمین گرفتیم یعنی
ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ. او ہر چہ داشت پیش
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہاد و جگر گوشۂ خویشتن
بشکرانہ داد۔ (مکتوب ۴۴ - سہ صدی)

کسی نے حضرت شبلی سے امتحاناً پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے
پر ہوتی ہے۔ فرمایا فقہاء کے مسلک پر جواب چاہتے
ہو، یا فقراء کے، کہا دونوں کے۔ فرمایا فقہاء کے
مذہب کے مطابق ایک سال گذرنے پر دو سو درم
میں سے پانچ درم، اور فقراء کے مسلک پر فوراً
پورے کے پورے دو سو، اور اس نذرانہ کی خوشی
میں اپنی جان بھی سر پر رکھ کر پیش کرنی چاہئے۔ فقیہ
نے کہا ہم نے یہ مذہب ائمہ دین سے حاصل کیا ہے،
فرمایا ہم نے یہ مسلک صدیق اکبر سے حاصل کیا ہے
کہ جو کچھ تھا وہ سب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
رکھ دیا، اور اپنی جگر گوشہ (حضرت عائشہ صدیقہ)
کو شکرانہ میں دیا۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مثال اسی دوسرے فریق کے مطابق تھی، آپ کے پاس عمر بھر کبھی اتنا جمع نہ ہوا کہ زکوٰۃ کی نوبت آئے۔ جو کچھ ہوتا وہ اسی دن اہلِ استحقاق میں تقسیم ہو جاتا۔ اگر گھر میں رات کو سونے چاندی کے چند خزف ریزے بھی پڑے رہتے۔ تو گھر میں آرام نہ فرماتے۔ مگر عام امت کے لئے اپنے مسلک کو فرض نہیں قرار دیا، بلکہ اتنا ہی ان کے لئے مقرر کیا گیا جو ان کی قوت، استطاعت اور ہمت کے مطابق ہو، تاکہ نجات کا دروازہ غریبوں اور دولتمندوں کے ہر طبقہ کے لئے یکساں کھلا رہے۔ اور اس لئے تاکہ بے قیدی و عدم پابندی لوگوں کی سستی اور عدم عمل کا باعث نہ ہو۔ مقدار معین کے مالک پر ایک رقم قانوناً فرض کی گئی۔ تاکہ جماعت کے مجبور و بے نوا

افراد کی لازمی طور سے دستگیری ہوتی رہے،

اشتراکیت کا علاج | دنیا مین امیر وغریب کی جنگ ہمیشہ سے قائم ہے، ہر تمدن کے آخری دور مین، قوم کے مختلف افراد کے درمیان، دولت کی غیر مساوی صورت یقینی طور سے پیدا ہو جاتی ہے، بعض طبقے نہایت دولتمند ہو جاتے ہین جن کے خزانون کے لئے زمین کا پورا طبقہ بھی کافی نہین ہوتا، اور دوسری طرف وہ غریب ہوتے ہین جنکے پاس کھانے کے لئے ایک سوکھا ٹکڑا، اور سونے کیلئے ایک بالشت زمین بھی نہین ہوتی اور دولتمند طبقون کی خود غرضی خود پسندی، عیاشی، اس حد تک پہنچ جاتی ہے، کہ وہ اپنے بھوکے اور ننگے بھائیون کے لئے روٹی کا ایک ٹکڑا اور کپڑے کا ایک چیتھڑا تک دینے کے روادار نہین ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہین، کہ یہ اتفاقی دولت، خدا کیطرف سے نہین، بلکہ ان کے علم و ہنر سعی و کوشش اور دست و بازو سے حاصل ہوئی ہے، اس لئے ان سست و ناکارہ افراد کا اس مین کوئی حصہ نہین، قارون کو جب زکوٰۃ وخیرات کا حکم ہوا، تو اس نے جواب مین یہی کہا،

اِنَّمَآ اُوْتِیْتُہٗ عَلٰی عِلْمٍ عِنْدِیْ ۔ (قصص-۸) مجھکو تو ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے یہ سب ملا ہے،

چنانچہ ہر زمانہ کے قارونون کا اپنی دولت کے متعلق یہی تصور اور اعتقاد ہوتا ہے،

یونان کے آخری دور مین یہی صورت پیدا ہوئی، ایران کے انتہائی زمانہ مین یہی شکل نمودار ہوئی، یورپ کی موجودہ فضا مین یہی آب و ہوا، اقتصادی مشکلات کے ابر و باد کا طوفان اور سیلاب پیدا کر رہی ہے، مزدور و سرمایہ دار کی جنگ پورے زور پر قائم ہے، اور سوشلزم، کمیونزم، انارکزم، اور بالشوزم، کے طوفان جگہ جگہ اٹھ رہے ہین، لیکن دنیا مین مساوات اور برابری پیدا کرنے کے لئے، یہ دنیا کے نئے خاکے تیار کرنے والے، جو نقشے بنا رہے ہین، وہ انسانی فطرت و طبیعت کے اس درجہ مخالف ہین، کہ ان کی دائمی کامیابی حد درجہ مشکوک ہے،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا کی اس مشکل کا اندازہ کر لیا تھا، اور اس نے اسی کے حل کرنے کے لئے یہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی و شخصی ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متقاضی ہے، دولت د

سرمایہ کو چند اشخاص کے ہاتھون مین جانے سے روکا جائے، سود کو حرام قرار دیا، متروکہ جائداد صرف ایک ہی شخص کی ملکیت قرار نہین دیا، نفع عام کی چیزین اشخاص کے بجائے جماعت کی ملک قرار دین قیصریت اور شہنشاہیت کے بجائے، جماعت کی حکومت قائم کی، زمینداری کا پرانا اصول جس مین کاشتکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا، بدلدیا اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی، انسانی فطرت کے خلاف یہ نہین کیا کہ سرمایہ کو لیکر تمام انسانون مین برابر تقسیم کردیا جائے، تاکہ دنیا مین کوئی ننگا اور بھوکا باقی نہ رہے، بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باقی بچ جائے اس کے غریب بھائیون کی امداد کے لئے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کردی تاکہ وہ اس کے ادا کرنے پر مجبور ہو، اور جماعت کا فرض قرار دیا، کہ وہ اس رقم سے قابلِ اعانت لوگون کی دستگیری کرے، یہی وہ راز ہے جس کی بنا پر اسلام کے تمدن کا دور اس قسم کی اقتصادی مصیبتون سے محفوظ رہا، اور آج بھی اگر اسلامی ممالک مین اس پر عمل درآمد ہو تو یہ فتنے زمین کے اُتنے رقبہ مین جتنے مین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی حکومت ہے، پیدا نہین ہو سکتے، خلافتِ راشدہ کے عہد مین حضرت عثمانؓ کی حکومت کا دور وہ زمانہ ہے جب عرب مین دولت افراط کی حد تک پہنچ گئی تھی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے شام مین قرآنِ پاک کی اس آیت کے مطابق۔ کہ "جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہین اور خدا کی راہ مین خرچ نہین کرتے" یہ فتوی دیا کہ دولت کا جمع کرنا حرام [1] ہے، اور ہر شخص کے پاس جو کچھ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ خدا کی راہ مین دیدے، اور شام کے دولتمند صحابہؓ نے اُن کی مخالفت کی اور فرمایا کہ ہم خدا کی راہ مین دیکر بچاتے ہین، تو حضرت ابوذرؓ کی یہ آواز عام پسند نہ ہو سکی، اور نہ عوام مین کوئی فتنہ پیدا کر سکی، کیونکہ زکوٰۃ کا قانون پورے نظام کے ساتھ جاری تھا، اور عرب کے آرام و آسایش کا یہ حال تھا کہ ایک زمانہ مین کوئی خیرات کا قبول کرنے والا باقی نہین رہا [2]،

اقتصادی اور تجارتی فائدے زکوٰۃ مین ان روحانی اور اخلاقی فائدون کے ساتھ اقتصادی حیثیت سے دنیاوی

[1] مسند ابن حنبل جلد ۵ صفحہ ۱۷۶، [2] فتح الباری شرح بخاری جلد ۶ صفحہ ۲۵۱ و طبقات ابن سعد ترجمۂ عمر بن عبدالعزیز صفحہ ۲۵۶

فائدے کے پہلو بھی ملحوظ ہین، اوپر گذر چکا ہے کہ زکوۃ انہین چیزون مین واجب ہوتی ہے جن مین دو صفتین پائی جائین یعنی بقا اور نمو، بقا سے یہ مقصود ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنی حالت پر باقی رہ سکین، کیونکہ جو چیز ایسی نہ ہوگی اس کی تجارت مین نہ چندان فائدہ ہے۔ اور نہ وہ دوسرون کے استعمال کے لئے دیر تک ذخیرہ بن سکتی ہے، اسی لئے سبزیون اور ترکاریون پر زکوۃ نہین ہے، اور نمو سے یہ مقصد ہے، کہ ان مین یا تو پیداوار یا تناسل یا مبادلہ کی بنا پر افزایش کی صلاحیت ہو، اسی لئے جواہرات اور دیگر قیمتی معدنی پتھرون مین یا غیر مزروعہ زمین اور مکان مین بھی زکوۃ نہین ہے، ان دونون نکتون سے یہ بات حل ہوتی ہے کہ شریعت نے زکوۃ کے فرض کرنے سے یہ مقصد بھی پیشِ نظر رکھا ہے کہ لوگ اپنے سرمایہ کو بیکار نہ رکھین، بلکہ محنت، کوشش اور جدوجہد سے اس کو ترقی دین ورنہ اصل سرمایہ مین سال بسال کمی ہوتی جائیگی، جس کو فطرۃً کوئی برداشت نہین کرسکتا، اسطرح زکوۃ کا ایک بالواسطہ مقصد یہ بھی ہے کہ تجارت و زراعت کو جو دولت کا اصل سرچشمہ ہین ترقی دیجائے، کیونکہ جب ہر شخص کو لازمی طور پر سال مین ایک خاص رقم ادا کرنا پڑیگی تو وہ کوشش کریگا کہ جہان تک ہو، یہ رقم منافع سے ادا کرے، اور اصل سرمایہ محفوظ رکھے، اسی بنا پر اسلام نے زکوۃ کو انہین چیزون کے ساتھ مخصوص کیا جنمین نمو اور اضافہ کی قابلیت ہو، اور اسی بنا پر زکوۃ کے ادا کرنے کے لئے ایک سال کی وسیع مدت مقرر کی تاکہ ہر شخص اپنے مال یا جائداد سے کامل طور پر فائدہ اٹھا سکے، صحابۂ کرام اس نکتہ کو سمجھ کر ہمیشہ تجارت اور کاروبار مین مصروف رہتے تھے، حضرت عمرؓ نے اپنے زمانۂ خلافت مین ان لوگون کو جو یتیمون کے سرمایون کے متولی تھے ہدایت کی کہ وہ ان کو تجارت مین لگائین تاکہ اُن کے بالغ ہونے تک ان کا اصل سرمایہ زکوۃ مین سب صرف نہ ہوجائے،

یورپ نے بڑی تحقیق کے بعد ایشیا کے تجارتی اور تمدنی تنزل کی یہ وجہ بتائی ہے کہ یہان مال کا اکثر حصہ بیکار زمین مین مدفون رکھا جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلعم کی زبانِ وحی ترجمان نے آج سے تیرہ سو برس پہلے زکوۃ کو فرض کرکے یہ نکتہ بتادیا تھا،

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ   اور جو لوگ چاندی اور سونے کو گاڑ کر رکھتے ہین

وَلَا یُنْفِقُوْنَهَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۔ (توبہ - ۵)

اور اس کو خدا کی راہ مین نہین صرف کرتے، انکو سخت درد ناک عذاب کی بشارت دو،

یہ "دردناک عذاب" قیامت مین تو جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اس دنیا مین بھی ان کیلئے اقتصادی دردناک عذاب یہ ہے کہ وہ اس مدفون سرمایہ کو دبا کر ملک کی دولت کو تباہ کرتے ہین، اور اس سے دولت کی افزایش اور ترقی کا کام لینے کے بجائے، اس کو بیکار اور معدوم کر کے ملک کو فقر و محتاجی کے عذابِ الیم مین مبتلا کرتے ہین، اور بالآخر خود مبتلا ہوتے ہین، اس لئے امرا کی اخلاقی اصلاح اور مالی ترقی اسی مین ہے، کہ وہ اپنی دولت کو مناسب طور سے صرف کرین،

فقرا کی اصلاح

اب دوسری طرف فقرا کا گروہ ہے، اس مین کوئی شک نہین کہ دنیا کے تمام شارعینِ مذاہب نے انسانون کے اس قابلِ رحم فرقہ کی جانب ہمدردی اور ترحم کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کی طرف امداد و اعانت کا ہاتھ بڑھایا ہے، مگر درحقیقت ان کے رحم، ہمدردی اور محبت کی مثال ایسی ہے، جیسے کسی کے پھوڑا یا زخم ہو اور اس کا دوست اس کی محبت اور خیرخواہی کی بنا پر ہمیشہ اُس کے پھوڑے اور زخم کی حفاظت کرتا ہے، کہ اس کو ٹھیس نہ لگے اور وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور نہ کسی جراح کا نشتر اس کو چیرے کہ ان باتون سے اس کو تکلیف ہوگی کیا کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ اس نادان دوست کا یہ عمل اس کے ساتھ دوستی کا ثبوت ہوگا۔

گذشتہ مصلحین نے عموماً اس مین افراط و تفریط سے کام لیا ہے، بعض نے تو اس زخم مین صرف نشتر ہی لگایا ہے، اور مرہم کا کوئی پھاہا نہین رکھا، چنانچہ زردشتی مذہب مین سوال قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور اس کے بالمقابل بودھ مذہب مین اس زخم کو بھرتا پاپا وہ فاسد بننے دیا گیا ہے، اور بھکشوون کا ایک مذہبی گروہ ہی سوال اور بھیک کے لئے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اسلام نے نہایت حکمت کے ساتھ اس زخم کو بھرنے اور اس پھوڑے کو دور کرنے کیلئے ایک تجربہ کار اور ماہر جراح کی طرح دونون عمل کئے ہین، اس نے اس غمگین اور دردمند طبقہ کے زخم مین نشتر بھی لگایا ہے، اور اس پر مرہم بھی رکھا ہے، یہ مرہم اس کی وہ مہربانیان، تسلیان، بشارتین اور عملی امداد و اعانت

کی تدبیرین ہین، جو اُس کے دل کی ڈھارس، اور اس کی امیدون کا سہارا ہین، اور نشتر اس کی وہ اصلاحات ہین، جو اس نے اس طبقہ کو دنائت، پستی، کم ہمتی، لالچ، دوسرون کی دست نگری، اور ان کے سہارے جینے کی ذلت سے بچانے کے لئے جاری کین، اس نے اہلِ حاجت کے لئے دوسرون سے سوال اور مانگنے کی قانونی ممانعت نہین کی، لیکن ہر اخلاقی طریق سے ان کو اس ذلت سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی کفالت کا بار خود جماعت کے سر پر ڈالا ہے،

عام طور سے اس قسم کا وعظ جیسا کہ عیسائی مذہب مین ہے کہ جو کچھ ہے لٹا دو، اور غریبون اور مسکینون کو دے ڈالو، نہایت اعلیٰ اخلاقی تعلیم، اور رحم ومحبت کا نہایت بلند مظہر نظر آتا ہے، لیکن غور سے تصویر کا دوسرا رخ دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ جس شدت سے آپ دولتمندون کو سب کچھ غریبون اور مسکینون کو دیدینے کی ترغیب دے رہے ہین، اور اس سے دینے والون کے جذبۂ ایثار اور اُن کے جود وسخا اور فیاضی کے جوہر کو ترقی دے رہے ہین، اسی شدت سے آپ انسانیت کے کثیر التعداد طبقے کو، گداگری کی لعنت، بھیک مانگنے کی پستی، اور دوسرے کے سہارے جینے کی ذلت کا خوگر بنا رہے ہین، اور بے محنت کھانے، اور بے تلاش پانے کا سبق پڑھا رہے ہین، اس طرح اُن کے لئے گداگری، دنائت، پستی، ذلت، سفلہ پن، کم ہمتی، نامردی، اور تمام رذیل وپست اخلاق کا گڈھا تیار کر رہے ہین، جہان یہ تمام نجاستین آکر جمع ہونگی، کیا یہ انسانیت کے ساتھ رحم ہے؟ کیا یہ نوعِ بشر کے ساتھ محبت ہے؟ کیا یہ جنس بنی آدم کے ساتھ ہمدردی ہے؟

پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بعثت کسی ایک طبقہ کی اصلاح کے لئے نہین ہوئی. وہ انسانون کے ہر طبقہ کے مصلح اور معلم بناکر بھیجے گئے ہین، غریب وامیر اور مسکین ودولتمند دونون آپ کی نگاہ مین یکسان ہین، اس لئے آپ نے کسی ایک ہی طبقہ کی اصلاح کا فرض انجام نہین دیا، بلکہ دونون طبقون کو ترازو کے دونون پلڑون مین رکھکر برابر باٹ سے ناپا ہے، اور اپنی تعلیمات اور اصلاحات مین سے دونون کو مساوی حصہ دیا ہے،

یہ اخلاقی اصلاح کی وہ نازک پل صراط ہے، جس پر نبیون کے خاتم اور دینون کے مکمل علیہ السلام کے سوا

دنیا کے کسی اخلاقی معلم، اور روحانی مصلح کے قدم نہ جم سکے، اور نہ وہ اپنے ہاتھ میں ترازو کے دونوں پلوں کو برابر رکھ سکا، اگر غریبوں کی اصلاح کی خاطر صدقہ اور خیرات اور دوسروں کی اعانت وہمدردی کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں، تو انسانی جوہر شرافت کی بربادی کے ساتھ امرا کا طبقہ اپنے اخلاقی معائب کی فراوانی اور کثرت سے ہلاک، اور اخلاقی محاسن سے تمام تر تہی مایہ ہو جائیگا، اور اگر غربا اور فقرا، کو ہر قسم کی گداگری اور دریوزہ گری کی اجازت دیدی جائے تو انسانوں کی وسیع آبادی کی اخلاقی زندگی تباہ و برباد ہو جائیگی، اسی لئے داعی اسلام علیہ السلام نے، انسانوں کے دونوں طبقوں کے سامنے خدا کی بتائی ہوئی وہ تعلیم پیش کی جس سے دونوں طبقوں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اخلاقی معیار کی ترقی کا موقع مل گیا، اور دونوں کو اپنی اپنی شرافت کے جوہر کو پیش اور اپنے اپنے نقائص، اور کمزوریوں کو دور کرنے کی صورت ہاتھ آئی، ایک طرف تو اسلام نے امرا اور دولتمندوں کے طبقہ کو خطاب کر کے کہا،

اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ، (ضحیٰ - ۱) مانگنے والے کو جھڑکی نہ دے،

دوسری طرف خود دار وبے نیاز فقرا اور غریبوں کے طبقہ کی مدح فرمائی،

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا، (بقرہ ۲ - ۳۷) ناواقف ان کی خودداری اور سوال کی ذلت سے بچنے کے سبب سے ان کو دولتمند سمجھتے ہیں، تو انکو ان کی نشانی سے پہچانتا ہے، وہ لوگوں سے لپٹکر نہیں مانگتے،

اور بھیک مانگنے کو خلاف تقویٰ قرار دیا، جو لوگ بھیک مانگ مانگ کر حج کرتے تھے، ان کو خطاب کر کے

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى، (بقرہ ۲ - ۲۵) اور زاد راہ لیکر چلو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ (بھیک نہ مانگنا) ہے،

ایک طرف دولتمندوں کو فرمایا کہ تمہارا حسن اخلاق یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کو خ

مت لوٹاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرَۃٍ" اگرچہ چھوہارے کی ایک پھانک ہی کیون نہ ہو" دوسری طرف فقیرون کو فرمایا کہ تمھاری خودداری یہی ہونی چاہئے کہ کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ الید العلیا خیر من الید السفلی[۳] "اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے" (یعنی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے) یہ ہے وہ تعلیم جس نے انسانون کے دونون طبقون کو اپنے فیض سے معمور کیا، اور دونون کے لئے اپنے اخلاق کی اصلاح کا موقع بہم پہنچایا،

صدقہ وخیرات درحقیقت وہ پانی ہے جو دینے والون کے قلوب ونفوس کے تمام میل اور گندہ پن کو چھانٹ کران کو پاک وصاف بنادیتا ہے لیکن وہ خود جب اس میل اور گندہ پن کو لیکر باہر نکلتا ہے تو حرص وطمع کے پیاسے اس کو چلوین سے لیکر پینے لگتے ہین، اسی لیے آنحضرت صلعم نے فرمایا،

ان ھذہ الصدقات انما ھی اوساخ الناس[۳] یہ صدقہ تو لوگون کا میل ہے،

اگر آج اُن فقیرون اور گداگرون کی صورتون اور سیرتون پر نظر ڈالو جو استحقاقِ شرعی کے بغیر اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہین تو نظر آجائیگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگون کے دون کا میل کہہ کر کتنی بڑی حقیقت کو آشکارا کیا ہے،

حرص، طمع، لالچ، فریب، بے حیائی، بے غیرتی اور وہ تمام باتین جو ان کے لازمی اخلاقی نتائج ہین، ان مین سے کونسی چیز ہے، جو غیر مستحق ابناء السبیل، فقراء، اور مہذب گداگرون کا تمغائے امتیاز نہین، اور درحقیقت یہی وہ میل ہے جو زکوٰۃ دینے والون کے دامن سے چھٹ کر فقراء اور گداگرون کے دامنِ دل کو نجس بنادیتا ہے، تاہم اس سے کون انکار کرسکتا ہے کہ بعض دفعہ قدرۃً ایسی مجبوریان پیش آجاتی ہین جب نفیس سے نفیس الطبع انسان کو اپنی جان بچانے کے لئے، گندہ سے گندہ اور میلے سے میلا پانی کے پی لینے پر مجبور ہونا پڑتا ہے، اور اس وقت اس اجازت کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ایسے مجبور اشخاص کو شخصی طور سے صدقہ وخیرات کے قبول

[۱] بخاری کتاب الزکوٰۃ باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ [۲] ایضاً باب الاستعفاف عن المسئلۃ [۳] مسلم کتاب الزکوٰۃ باب ترک استعمال آل النبی علی الصدقۃ۔

کرنے کی اجازت دی جائے، شریعتِ محمدیہ نے اسی اصول پر اسی حیثیت سے لوگون کو اس کے قبول کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس مجبورانہ قبول سے اس گروہ کے اخلاق وعادات پر جو برے اثرات طاری ہو سکتے ہین ان کے انسداد او روفیہ یا ان کو کم سے کم مضر بنانے کے لئے مفید تدابیر اختیار کی ہین، اور چند نہایت مناسب احکام جاری کئے ہین، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱- اسلام کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو خالصۃً لوجہ اللہ ادا کیا جائے، یعنی لینے والے پر نہ کسی قسم کا احسان کا بار رکھا جائے، نہ اس کو ممنونِ کرم بنایا جائے، نہ عام مجمع مین اس کو ذلیل ورسوا کرنے کے لئے دیا جائے کیونکہ اس سے ایک طرف اگر دینے والے کی اخلاقی پستی، اور دنارت ظاہر ہوتی ہے، تو دوسری طرف خود اس طرح کے لینے والے کی خودداری کی روح اور اخلاقی غیرت کی حس کو صدمہ پہنچتا ہے، اور بجائے اس کے لینے والا اس طرح دینے والے کا ممنون ہو، اس کو اس کے اس فعل سے پہلے سے تو نفرت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ اس کی یہ اخلاقی حس غیرت اور شرمندگی کا شریفانہ جوہر ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائے، یا اُن مین بڑے ظرف کے شریف النفس لوگ ہون، وہ اپنی نظر مین اپنی ذلت آپ محسوس کرکے، اپنی جان پر کھیل نہ جائین،

اسلام نے انہین باتون کو سامنے رکھ کر یہ تعلیم دی، کہ دینے والون کے سامنے یہ نظریہ ہو کہ

اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا، (دھر-۱)

ہم تمکو خدا کے لئے کھلاتے ہین، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہین چاہتے،

اس شریفانہ تعلیم کو دیکھو کہ بدلہ تو کجا ہم کو تمھاری احسان مندی اور شکر گذاری بھی نہین چاہئے، پھر صدقہ دینے والون کو یہ بھی تصریح بتا دیا کہ تمھارے احسان دھرنے طعنہ دینے، یا لینے والے کو ذلیل ورسوا کرنے سے تمھارے اس عظیم الشان کارنامہ کی حقیقت باطل ہو جائے گی، اور تمام ثواب حرفِ غلط کی طرح تمھارے نامۂ اعمال سے مٹ جائیگا، فرمایا،

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ جو لوگ خدا کی راہ مین اپنا مال خرچ کرتے ہین،

ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ، قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ،

اور اس کے بعد نہ احسان جتاتے ہین، نہ طعنہ دیتے ہین، ان کا اجران کے خدا کے پاس امانت ہی، اور نہ ان کو قیامت مین کوئی خوف ہے، اور نہ وہ غمگین ہونگے، کچھ نرمی کی بات کہکر اور چشم پوشی کرکے سائل کو ٹال دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد طعنہ دیا جائے یا احسان جتایا جائے، خدا تمھاری ایسی خیرات سے بے نیاز ہے اور تمھارے ایسے کامون پر بردباری سے درگذر کرنے والا ہی،

(بقرہ - ۳۶)

اس حقیقت کو قرآن پاک نے ایک دلنشین تشبیہ سے واضح کیا ہے،

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ،

مسلمانو! اپنے صدقون کو احسان جتاکر، اور طعنہ دے کر، برباد نہ کرو، جیسے کہ وہ اپنے صدقون کو برباد کرتا ہے جو محض لوگون کے دکھلانے کو دیتا ہے، اور خدا پر اور قیامت پر ایمان نہین لاتا، اس قسم کی خیرات کی مثال اس چٹان کی ہے، جس پر کچھ گرد پڑی ہوئی ہو، اور اس پر ایک پانی پڑگیا ہو، جس نے اسکو صاف اور چٹیل کردیا کہ اب اسپر کوئی چیز جم نہین سکتی ہے، ان لوگون نے جو کام کیا اس سے کچھ فائدہ نہین اٹھا سکے، خدا کافرون کو

(بقرہ - ۳۶)

منجملہ اور اسباب کے یہ بھی ایک سبب ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ مقرر کیا کہ دینے والے

خود کسی کو نہ دین، بلکہ وہ اس کو امیرِ جماعت کے بیت المال مین جمع کرین، اور وہ امیر حسب ضرورت مستحقین کو بانٹ دے، تاکہ اس طرح غریب لینے والا اگر شریف مسلمان ذاتی طور سے کسی دوسرے شخص کا ممنونِ احسان بن کر اپنی ذلت نہ محسوس کرے، اور دینے والے کو ذاتی طور سے کسی پر منت رکھنے کا موقع نہ ملے، اور اس طرح پوری قوم کا اخلاقی معیار اپنی پوری بلندی پر قائم رہے، ساتھ ہی یہ کہ فقراء اور معذورون کو دربدر کی ٹھوکر کھانے کی رسوائی، اور ہر ضرورت کے لئے ایک ایک پیسہ کی بھیک جمع کرنے کی ذلت سے بچایا جائے،

۲۔ اسی لئے صدقہ دینے کا دوسرا اصول اسلام نے یہ بتایا کہ صدقہ چھپا کر دیا جائے، کہ علانیہ دینے مین بھی سائل بے حیائی اور بے غیرتی کا عادی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کی ذلت اور فقر و فاقہ کی داستان عام ہو جاتی ہے تو پھر اپنے فعل سے اس کو غیرت اور شرم نہین آتی، اور اس لئے اس کا ڈر تھا کہ اگر اس کا انسداد نہ کیا جائے تو اظہار و اعلان کا یہ طریقہ، دنیا مین گداگری، دریوزہ گری اور بھیک مانگنے کے پیشہ کی اشاعت کا سبب بنجائیگا اور یہ اخفاء اور چھپا کر دینے کی صورت اس لئے بھی اچھی ہے، کہ دینے والا، نمایش اور شہرت طلبی کی آلائشون سے اپنے اخلاق کو محفوظ رکھ سکے گا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائین ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو؛

لیکن بعض موقعے ایسے بھی ہین کہ جہان صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اعلان کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ یہ کہ دوسرون کو ترغیب اور تشویق دلانے کی خاص نیت ہو، یا خود سائل پیش دستی کرکے مجمع مین سوال کر بیٹھے یا اور کوئی نیک غرض شامل ہو، چنانچہ قرآنِ پاک نے اس حقیقت کو ان الفاظ مین ظاہر کیا،

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَاِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (بقرہ) — اگر تم صدقہ کو کھلم کھلا دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ بہت ہی بہتر ہے

مفسرین نے اس آیت کی تفسیر مین صدقہ کے اخفاء کو عام خیرات کیساتھ مخصوص کیا ہے، مگر فرض زکوٰۃ کے لئے اس بنا پر اظہار و اعلان کو مستحسن قرار دیا ہے، کہ اس سے اسلام کے ایک رکن کی اشاعت اور تبلیغ

اور دوسرون مین اس کی پیروی کی ترغیب وتشویق ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے عدم ادائے زکوٰۃ کی تہمت سے بری خیال کئے جاتے ہین، لیکن ہمارے نزدیک آیتِ کریمہ کا مفہوم صاف ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اصلی طریقہ تو وہی ہے جو عہدِ نبویؐ مین تھا، یعنی یہ کہ زکوٰۃ کی رقم بیت المال یا بیت المال کے عاملون کے سپرد کیجائے، اس لئے اخفار کا جو فائدہ فقراء کے حق مین ہے وہ اس طرح خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، لیکن آیت کا اشارہ یہ ہے کہ اگر تم خود براہ راست فقیرون کو دو تو چھپا کر دینا بہتر ہے کہ لینے والے کی عزت سلامت رہے، اسی لئے جس آیت مین اعلان کی اجازت ہے، اس مین فقراء کو براہِ راست دینے کا حکم نہین اور جہان اخفار کے ساتھ دینے کا ذکر ہے، وہان فقراء کو دینے کی تصریح ہے، اس لئے اعلان اور اخفار کا اصلی فرق زکوٰۃ اور عام خیرات کے درمیان نہین ہے، بلکہ ادا کرنے کے طریقہ مین ہے، کہ اگر بیت المال اور نائبینِ بیت المال کے ذریعہ سے ادا کرو تو ظاہر کرکے دو کہ دینے والے اور وصول کرنے والے دونون کا حساب پاک رہے، اور تہمت اور بدگمانی کا موقع نہ ملے، لیکن اگر کسی سبب سے تم کو براہِ راست مستحقین کو دینا پڑے، اس مین حساب کتاب کی ضرورت نہین، اور براہ راست تم ہی کو ان کو دینا ہے، بیت المال کا پردہ بیچ مین نہین ہے، اس لئے تم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ چھپا کر دو، تاکہ دینے والا نمایش سے اور لینے والا ذلت وخواری سے محفوظ رہے، پھر ترغیب، اعلان اور اظہار کی ضرورت اس وقت ہے جب مسلمان کا مذہبی احساس اس قدر کمزور ہو جائے کہ حقوقِ اسلام ادا کرنے مین اس قسم کی فقیہانہ ٹھوکرون کی ضرورت ہو، ورنہ صحابۂ کرامؓ کی ترغیب کے لئے صرف اسلام کا خالص جوش کافی تھا، مگر آج تو یہ حالت ہے کہ معمولی سی معمولی رقم کے لئے جب تک اخبارون کے پورے کالم سیاہ نہ کر دیئے جائین، دینے والون کے نزدیک خدا کو ان کے عطیہ کی خبر ہی نہین ہوتی۔

۴- تمام اخلاقی اور تمدنی ترقی کا دارومدار صرف بلند ہمتی اور عالی خیالی پر ہے، بلند ہمتی کا اقتضاء یہ ہے کہ مسلمان کی نگاہ بلند سے بلند نقطہ پر بھی پہنچکر نہ ٹھہرے، اور اس کو دنیا کی تمام چیزین ہیچ نظر آئین، اس بنا پر اسلام نے یہ اصول قرار دیا کہ زکوٰۃ وصدقہ مین مال کا عمدہ اور بہتر حصہ دیا جائے تاکہ مبتذل اور ادنی درجہ کی

چیزوں کے دینے اور لینے سے دینے والے اور لینے والے کے اندر پستی اور دنائت نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے لینے والے کے اندر حد درجہ کا لالچ اور چھچھوراپن پیدا ہوگا، کہ معمولی اور سڑی گلی چیز تک اوس کے لالچ سے نہیں بچ سکتی اور دوسری طرف دینے والے کی روح میں بھی اس قسم کی خیرات سے بلندی اور علو کے بجائے بخالت، حرص اور کمینہ پن، اور تزکیہ کے بجائے اور زیادہ نجاست اور گندگی پیدا ہوگی، کیونکہ کوئی بری چیز کسی کو دینے کا منشا دوسرے کی مدد اور خدا کی خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ اس بیکار اور سڑی گلی چیز سے اپنے دامن اور صحن خانہ کو صاف کرنا ہوتا ہے، اس لئے اس سے دینے والے کے دل میں صفائی کے بجائے اور گندگی پیدا ہوتی ہے،

روایتوں میں ہے کہ اصحاب صفہ کو جنھوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اسلام کی خدمت اور خدا کی عبادت قرار دیا تھا، کسب معاش کا موقع نہیں ملتا تھا، اس لئے لوگ کھجوروں کے بدمزہ خوشے لاکر مسجدوں میں لٹکا دیتے تھے، اور جب وہ گروہ بھوک کی شدت سے بیتاب ہوجاتا تھا، تو مجبوراً ان میں سے دو چار کھجوریں توڑ کر کھا لیتا تھا، چونکہ یہ نہایت ذلیل حرکت تھی، اس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، (بقرہ ۲ — ۳۷)	مسلمانو! اپنی کمائی سے اور اس چیز سے جو تمہارے لئے ہم نے زمین سے نکالی ہے، بہتر حصہ خیرات کرو، اور ان میں سے ردی مال کی خیرات کا قصد نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تم کو دیا جائے، تو خود تم نہ لوگے لیکن یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، اور یقین کرو کہ خدا تمہاری اس قسم کی خیرات سے بے نیاز ہے، اور وہ خوبیوں والا ہے، (خوبیوں ہی والی چیز پسند کرتا ہے)

۴- فقراء اور مساکین کی دنائت اور حرص وطمع کے زائل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں لوگوں کو زکوٰۃ اور صدقہ کا حقیقی مستحق قرار دیا جائے جو باوجود تنگدستی اور بے بضاعتی کے خودداری اور قناعت کو ہاتھ

سے جانے نہین دیتے کیونکہ جب قوم کی توجہ اس قسم کے اشخاص کی طرف مبذول ہوگی تو ہر شخص خود بخود ان اخلاق کی تقلید پر مجبور ہوگا، صحابۂ کرام مین سب سے زیادہ مفلس اور نادار اصحاب صفہ تھے. لیکن ان کی خودداری اور قناعت کا یہ حال تھا، کہ پریشانیِ صورت کے علاوہ کوئی چیز ان کے فقر و فاقہ کا راز فاش نہین کرسکتی تھی. اس بنا پر اسلام نے اُن کو زکوٰۃ کا بہترین مستحق قرار دیا،

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [1]	صدقہ ان فقرار کے لئے ہے جو خدا کی راہ مین
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ	گھرے ہوئے ہین، (بغرض معاش و تجارت) سفر
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ	کی قدرت نہین رکھتے، جو لوگ ان سے ناواقف
تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ	ہین خودداری اور عدم سوال کی وجہ سے انکو
إِلْحَافًا،	مالدار سمجھتے ہین، تم صرف ان کے بشرہ سے انکو
(بقرہ - ۳۷)	پہچانتے ہو، وہ لوگون سے گڑگڑا کر کچھ نہین مانگتے،

آج مسلمانون نے اس اصول کو چھوڑ دیا ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ سینکڑون شریف آدمی در در کی ٹھوکرین کھاتے ہین، اور قوم اور خاندان کا نام بیچتے ہین،

۵ - لیکن با این ہمہ حزم و احتیاط گداگری درحقیقت ایک نہایت مبتذل شیوہ ہے، اس بنا پر اسلام نے سخت مجبوری کی حالت مین اس کی اجازت دی، اور جہانتک ممکن ہوا لوگون کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے، چنانچہ آنحضرت صلعم نے بعضون سے اسکی بیعت بھی لی کہ وہ کسی سے کچھ نہین مانگین گے، انھون نے اس بیعت کی اس شدت سے پابندی کی کہ راستہ مین اگر ان مین سے کسی کا کوڑا گر جاتا تھا تو بھی کسی سے نہین کہتے تھے، کہ اٹھا دو، ایک دفعہ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ سے یہ ضمانت کرے کہ وہ کسی سے مانگیگا نہین تو مین اس کے لئے جنت کی ضمانت کرتا ہون، آپکے آزاد کردہ غلام ثوبان بولے مین یہ

---

[1] ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ باب کراہیۃ المسئلۃ،

ضمانت کرتا ہون، چنانچہ اس کے بعد وہ کبھی کسی سے کچھ نہین مانگتے تھے[1]،

حکیم بن حزام ایک صحابی تھے، انھون نے ایک دفعہ آنحضرتؐ سے سوال کیا، آپ نے عنایت کیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر تیسری دفعہ یہ صورت پیش آئی تو فرمایا اے حکیم: یہ مال بظاہر نہایت شیرین اور خوشرنگ چیز ہے، جو اس کو شرافت کے ساتھ لیگا اس کو اسمین برکت دیجائیگی، اور جو لالچ کے ساتھ لیگا، اس کو برکت نہ ملیگی، اور اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی کھاتا چلا جائے اور اسکا پیٹ نہ بھرے، اور پرکا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے حکیم نے کہا یا رسول اللہ آج سے مین پھر کسی سے کچھ نہ مانگون گا، اس کے بعد ان کا یہ حال ہوا کہ خلافتِ راشدہ کے زمانہ مین خلفا ان کو اپنا وظیفہ لینے کے لئے بلاتے تھے، اور وہ انکار کرتے رہے اور آخر تک اس انکار پر قائم رہے۔

اس کی اور متعدد مثالین ہین، اس عمومی ممانعت کے ساتھ خصوصیت سے ان تمام لوگون کے لئے جو صاحبِ دست و بازو ہون، یعنی جنکے ہاتھ پاؤن، اور آنکھین، صحیح و سالم ہون بھیک مانگنے سے سخت ممانعت کر دی گئی، فرمایا کہ

لا تحل المسئلۃ لرجل قوی، ولا لذی مرۃ سوی (ترمذی)	طاقت، اور سکت والے اور صحیح و سالم آدمی کیلئے بھیک مانگنا حلال نہین،

صحیح بخاری مین ہے کہ آپ نے فرمایا،

والذی نفسی بیدہ لان یاخذ احدکم حبلہ فیحتطب علی ظھرہ خیر لہ من ان یاتی رجلاً فیسألہ اعطاہ او منعہ (کتاب الزکوۃ باب الاستعفاف عن المسئلۃ)	قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ مین میری جان ہے، کہ تم مین کسی کا رسی لیکر اپنی پیٹھ پر لکڑی کا بوجھ اٹھانا اس سے بہتر ہے کہ وہ دوسرے سے بھیک مانگے، وہ اُسے دے یا نہ دے،

[1] ابوداؤد کتاب الزکوۃ باب کراہیۃ المسئلۃ [2] صحیح بخاری کتاب الزکوۃ باب الاستعفاف عن المسئلۃ،

آنحضرت صلعم نے اپنے زمانہ مین اس پر عمل بھی فرمایا، ایک دست نگر صحابی نے خیرات مانگی، آپ نے فرمایا تمھارے پاس کچھ ہے؟ عرض کی ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے، آپ نے انکو منگوا کر نیلام کیا اور ان کی قیمت سے ایک کلھاڑی خرید دی، اور فرمایا کہ جنگل سے لکڑی کاٹ لاؤ، اور بیچو، انھون نے اس پر عمل کیا، تو خدا نے ان کو یہ برکت دی کہ وہ گداگری کی ذلت سے ہمیشہ کے لئے بچ گئے[1]،

۶- لیکن جو لوگ بدقسمتی سے کسب معاش نہین کر سکتے، ان کو بھی الحاح، کثرت سوال، لجاجت اور گڑگڑا کر زبردستی مانگنے کی نہایت سختی کے ساتھ ممانعت کی، آپ نے فرمایا،

لیس المسکین الذی تردہ الا کلۃ ولا کلتان ولکن المسکین الذی لیس لہ غنیً ویستحی ولا یسأل الناس الحافًا، (بخاری کتاب الزکوۃ باب قول اللہ عزوجل لا یسألون الناس الحافا)

مسکین وہ نہین ہے جس کو لقمہ دو لقمے دروازون سے واپس لوٹا دیتے ہین، مسکین وہ ہے جو کو بے نیاز نہین ہے، لیکن حیا کرتا ہے اور لوگون سے گڑگڑا کر نہین مانگتا،

پھر یہ بھی بتا دیا کہ گداگری اور بھیک کا طریقہ جو سخت مجبوری کی حالت کے علاوہ ہو، وہ ہر حال مین انسان کی شرم وحیا، غیرت وآبرو کو برباد کر دیتا ہے، فرمایا،

مازال الرجل یسئل الناس حتی یاتی یوم القیامۃ لیس فی وجہہ مضغۃ لحم، (بخاری کتاب الزکوۃ باب من سال الناس تکثرا)

آدمی ہمیشہ مانگتا پھرتا ہے، یہانتک کہ وہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا، کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا نہ ہوگا،

یہ اس کی سزا ہوگی کہ اس نے دنیا مین مانگ مانگ کر اپنے چہرہ سے عزت وآبرو کی رونق خود دھودی تھی،

ان ضروری اصلاحات کیساتھ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا، اور ان تمام برائیون اور بداخلاقیون کی جڑ کاٹ دی جو اس مفت خوری سے انسانون مین پیدا ہو سکتی تھین، اور ساتھ ہی انسانی برادری کے

[1] ابوداؤد، کتاب الزکوٰۃ،

دونون طبقون کو ترازو کے پلڑے مین برابر رکھ کر، ان کو باہمی معاونت، باہمی مشارکت، باہمی ہمدردی اور امداد کا سبق سکھایا، اور اس طرح پوری جماعتِ انسانی کو باہم جوڑ کر ایک کر دیا، پست و بلند کے تفرقے ممکن حد تک کم کر دیئے، اور اُس اقتصادی بربادی سے جماعت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بتا دیا جو اکثر اپنی بھیانک شکلون سے اس کو ڈرایا کرتی ہے،

آنحضرت صلعم کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولتمند صحابہؓ مین یہ فیاضی آگئی کہ وہ دین و ملت کی خدمت کے لئے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی سیر نہ ہوتے تھے، اور غریب صحابیون مین یہ قناعت اور خودداری پیدا ہو گئی کہ وہ کسی سے کسی کام کا سوال کرنا بھی عیب سمجھتے تھے، دولتمند اپنی زکوٰۃ آپ لیکر بیت المال کے دروازون تک خود آتے تھے، اور غریب اپنے افلاس و حاجت کو خدا کے سوا دوسرون کے سامنے پیش کرنا توکل کے منافی سمجھتے تھے، اور تیسری طرف آنحضرت صلعم کے بعد جب فراغت آئی تو جماعت کے بیت المال مین اتنا سرمایہ رہتا تھا، کہ زکوٰۃ کے کسی مصرحہ مصرف کے لئے کمی محسوس نہین ہوتی تھی، ضرورتمندون کو اسی رقم سے قرض بھی دیا جاتا تھا[۱]، اس طرح یہ ایک ایسا مالی و اقتصادی نظام تھا کہ بلا نفع قرض دینے مین افراد کو جو تامل ہوتا ہے، وہ اس جماعتی نظام کے ماتحت آسان تھا، اور سود کی لعنت کے بغیر داد و ستد کا راستہ کھلا ہوا تھا،

---

[۱] تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۶۰۱؛

روزہ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقرہ)

روزہ کا مفہوم | روزہ اسلام کی عبادت کا تیسرا رکن ہے، عربی مین اس کو "صوم" کہتے ہین، جس کے لفظی معنی "رُکنے، ورچپ رہنے" کے ہین، بعض مفسرین کی تفسیرون کے مطابق، قرآنِ پاک مین اس کو کہین کہین "صبر" بھی کہا گیا ہے، جس کے معنی ضبطِ نفس، ثابت قدمی اور استقلال کے ہین، ان معنون سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی زبان مین روزہ کا کیا مفہوم ہے؟ وہ درحقیقت نفسانی ہوا و ہوس اور بہیمی خواہشون سے اپنے آپ کو روکنے اور حرص و ہوا کے ڈگمگا دینے والے موقعون مین اپنے آپ کو ضابط اور ثابت قدم رکھنے کا نام ہے، اردو استعمال مین عام طور سے نفسانی خواہشون اور انسانی حرص و ہوا کا مظہر تین چیزین ہین، یعنی کھانا اور پینا اور عورت و مرد کے جنسی تعلقات، انھین سے ایک مدتِ متعینہ تک رُکے رہنے کا نام شرعًا روزہ ہے، لیکن درحصل ان ظاہری خواہشون کیساتھ باطنی خواہشون اور برائیون سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی، خواص کے نزدیک روزہ کی حقیقت مین داخل ہے۔

روزہ کی ابتدائی تاریخ | روزہ کی ابتدائی تاریخ معلوم نہین، انگلستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنی تصنیف پرنسپلز آف سوشیالوجی (اصولِ معاشرت) مین چند وحشی قبائل کی تمثیل اور استقرار کی بنا پر قیاس کرتا ہے کہ روزہ کی ابتدا اصل مین اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانہ مین خود بھوکے رہتے ہونگے، اور سمجھتے ہونگے کہ ہمارے بدلہ ہمارا کھانا اسطرح مردون کو پہنچ جاتا ہے؛ لیکن یہ قیاس اربابِ خرد کی نگاہ مین سندِ قبول حاصل نہ کرسکا

۱؎ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا جلد ۱۰ صفحہ ۱۹۴، طبع گیارہ،

بہرحال مشرکانہ مذاہب مین روزہ کی ابتدار اور حقیقت کے خواہ کچھ ہی اسباب ہون، لیکن اسلام کا روزہ اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح مین اپنے پیروون کی وکالت کا محتاج نہین، وہ بہ آواز بلند مدعی ہے،

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، (بقرہ ۲۳-۴)

مسلمانو! روزہ تم پر اسی طرح فرض ہوا، جس طرح تم سے پہلی قومون پر فرض کیا گیا، تاکہ تم پرہیزگار بنو،

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، (بقرہ ۲۳-۴)

ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، جس مین قرآن اتارا گیا جو انسانون کے لئے سراپا ہدایت، ہدایت کی دلیلین اور حق و باطل مین فارق بنکر آیا، تو جو اس رمضان کو پائے وہ اس مہینہ بھر روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو، یا سفر پر ہو، وہ دوسرے دنون مین رکھ لے، خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہین، تاکہ تم روزون کی تعداد پوری کرسکو، اور (یہ روزہ اس لئے فرض ہوا) تاکہ تم خدا کے اس ہدایت دینے پر اس کی بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر بجالاؤ،

ان آیاتِ پاک مین نہ صرف روزہ کے چند احکام، بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی اہمیت اور روزہ پر اعتراض کا جواب یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہین، ذیل کے صفحات مین بہ ترتیب ہم ان پر روشنی ڈالتے ہین،

روزہ کی مذہبی تاریخ

قرآنِ پاک نے ان آیتون مین تصریح کی ہے کہ روزہ اسلام کیساتھ مخصوص نہین، بلکہ اسلام سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعۂ احکام کا ایک جزء رہا ہے، جاہل عرب کا پیغمبرِ اُمّی جو بقول مخالفین عالم کی

تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب مین روزہ فرض عبادت رہا ہے، اگر یہ دعویٰ تمامتر صحت پر مبنی ہے، تو اس کے علم کے مافوق ذرائع مین کیا شک رہ جاتا ہے؟ اس دعویٰ کی تصدیق مین یورپ کے محقق ترین ماخذ کا ہم حوالہ دیتے ہین، انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ (فاسٹنگ) لکھتا ہے

"روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب اور گردوپیش کے حالات کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہین، لیکن بمشکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہین جس کے مذہبی نظام مین روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو"

آگے چل کر لکھتا ہے۔

"گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے"

ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے، لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہین، ہر ہندی مہینہ کی گیارہ بارہ کو برہمنون پر اکادشی کا روزہ ہے، اس حساب سے سال مین چوبیس روزے ہوئے، بعض برہمن کاتک کے مہینہ مین ہر دوشنبہ کو روزہ رکھتے ہین، ہندو جوگی چلہ کشی کرتے ہین، یعنی چالیس دن تک اکل وشرب سے احتراز کرتے ہین، ہندوستان کے تمام مذاہب مین جینی دھرم مین روزہ کے سخت شرائط ہین، چالیس چالیس دن تک کا ان کے یہان ایک روزہ ہوتا ہے، گجرات و دکن مین ہر سال جینی کئی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہین، قدیم مصریون کے ہان بھی روزہ دیگر مذہبی تہوارون کے شمول مین نظر آتا ہے، یونان مین صرف عورتین تھسموفیریا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی تھین، پارسی مذہب مین گو عام پیروون پر روزہ فرض نہین، لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے ہان موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤن کے لئے تو پنجسالہ روزہ ضروری تھا،

یہودیون مین بھی روزہ فریضہ الٰہی ہے، حضرت موسیٰؑ نے کوہ طور پر چالیس دن بھوکے پیاسے گذارے

---

[1] ان تمام حوالون کے لئے دیکھو انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا جلد ۱۰ صفحہ ۱۹۳، ۱۹۴ طبع یازدہم،

(خروج ۳۴، ۲۸) چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰؑ کی پیروی مین چالیس دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہین، لیکن چالیسوین دن کا روزہ اُن پر فرض ہے، جو ان کے ساتوین مہینہ (تشرین) کی دسوین تاریخ کو پڑتا ہے، اور اسی لئے اس کو عاشورا، (دسوان) کہتے ہین، یہی عاشورا، کا دن وہ دن تھا جبمین حضرت موسیٰؑ کو تورات کے دسؔ احکام عنایت ہوے تھے، اسی لئے تورات مین اس دن کے روزہ کی نہایت تاکید آئی ہے[۱]، اس کے علاوہ یہودی صحیفون مین اور دوسرے روزون کے احکام بھی بتصریح مذکور ہین[۲]،

عیسائی مذہب مین اگرچہ ہم کو روزون سے دوچار ہونا پڑتا ہے، چنانچہ حضرت عیسیٰؑ نے بھی چالیس دن تک جنگل مین روزہ رکھا[۳]، حضرت یحییٰؑ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گویا پیشرو تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ان کی اُمت بھی روزہ دار تھی[۴]، یہود نے مختلف زمانون مین مختلف واقعات کی یادگار ہین، بہت سے روزے بڑھالئے تھے اور وہ زیادہ تر غم کے روزے تھے، اور اس غم کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی ظاہری صورت کو بھی وہ اداس اور غمگین بنالیتے تھے[۵]، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے مین غم کے ان مصنوعی روزون کو منع کردیا، غالبًا اسی قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیون نے آکر حضرت عیسیٰؑ پر اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد کیون روزہ نہین رکھتے، حضرت عیسیٰؑ نے اس کے جواب مین فرمایا،

"کیا براتی جب تک دولھا ان کے ساتھ ہے، روزہ رکھ سکتے ہین جب تک دولھا ان کے پاس ہے روزہ نہین رکھ سکتے، پر وہ دن آئین گے کہ جب دولھا ان سے جدا کیا جائے گا، تب انہین دنون مین روزہ رکھین گے،" (مرقس ۲-۱۸)

اس تلمیح مین دولھا سے مقصود خود حضرت عیسیٰؑ کی ذات مبارک اور براتی سے مقصود ان کے پیرو اور حواری ہین، ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی امت مین موجود ہے، امت کو غم منانے کی ضرورت نہین،

---

[۱] تورات، سفر الاحبار ۱۶-۲۹-۳۴ و ۲۳-۲۷ [۲] اول سموایل ۷-۶ و یرمیا ۳۶-۶ [۳] متی ۴-۲ [۴] مرقس ۲-۱۸ [۵] قضاة ۲۰-۲۶، سموال اول ۷-۶ و ۳۱-۱۳ و لوقا ۱۶-۱۷ وغیرہ،

انھین فقرون سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نے موسوی شریعت کے فرض و مستحب روزون کو نہین، بلکہ غم کے مبتدعانہ روزون کو منع فرمایا، انھون نے خود اپنے پیروون کو بے ریا اور مخلصانہ روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے، چنانچہ آپ اپنے حواریون کو فرماتے ہین،

"پھر جب تم روزہ رکھو ریاکارون کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منھ بگاڑتے ہین کہ لوگون کے نزدیک روزہ دار ٹھہرین، مین تم سے سچ کہتا ہون کہ وہ اپنا بدلہ پاچکے، پر جب تم روزہ رکھو اپنے سر مین تیل لگاؤ، اور منھ دھوؤ، تاکہ تم آدمی پر نہین بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے، روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی مین دیکھتا ہے تجھ کو آشکارا بدلہ دے" (متی ۶-۶-۷)

ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہین کہ ہم پلید روحون کو کس طرح نکال سکتے ہین، وہ اس کے جواب مین فرماتے ہین:-

"یہ جنس سوائے دعا، اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہین نکل سکتی" (متی ۱۷-۲۱)

اہل عرب بھی اسلام کے پہلے سے روزہ سے کچھ نہ کچھ مانوس تھے، مکہ کے قریش جاہلیت کے دنون مین عاشورا (یعنی دسوین محرم کو) اس لئے روزہ رکھتے تھے، کہ اس دن خانۂ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا،[1] مدینہ مین یہود اپنا عاشورا الگ مناتے تھے،[2] یعنی وہ اپنے ساتوین مہینہ کی دسوین تاریخ کو روزہ رکھتے تھے،

ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ، (بقرہ ۲۳-۲۳) | مسلمانو! تم پر روزہ اس طرح لکھا گیا جس طرح تم سے پہلون پر لکھا گیا،

کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے،

روزہ کی حقیقت | انسان کی ہر قسم کی روحانی بدبختیون اور ناکامیون کے علل و اسباب کی اگر تحلیل کیجائے،

---

[1] مسند ابن حنبل جلد ۶ ص ۲۴۴ [2] صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۶۲،

تو آخری نتیجہ یہ نکلیگا کہ وہ دنیا مین مختلف ضرورتون کا محتاج ہے، وہ مختلف اغراض کا پابند ہے، اسکے دل کی کوئی جنبش اور اس کے عضو کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہین۔ اخلاق جسکا ایک حدتک روحانیت سے تعلق ہے، اگر تحقیق کیجائے، تو اس کی بنیاد بھی عموماً کسی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئیگی اس لئے ہماری ہر قسم کی بدبختیان اور آلودگیان صرف ایک ہی علت کا نتیجہ ہین، ضرورت اور غرض، اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہوجائے تو وہ انسان نہین فرشتہ ہے،

قابلِ غور امر یہ ہے کہ انسان کی ضرورتون اور اس کے مختلف اغراض ومقاصد کا جو ایک وسیع اور غیر متناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے؟ ہمارے دل مین آرزؤن کا ایک ڈھیر ہے، انسان کی ایک بھیڑ ہے اور خودساختہ ضرورتون کا ایک انبار ہے لیکن کیا خوشنما کپڑون، عالیشان مکانون، لذیذ غذاؤن اور تیز رفتار سواریون کے بغیر ہم جی نہین سکتے؟ فرزند وعیال، زر ومال اور خدم وحشم سے اگر ہمارے کاشانے خالی ہون تو کیا ہماری زندگی کا خاتمہ ہوجائیگا؟ پادشاہون نے فقیرون کی زندگی بسر کی ہے اور زندہ رہے ہین، بروایت عام ابراہیم ادہم بادشاہ سے فقیر ہوگئے اور نہایت پرمسرت روحانی زندگی بسر کی

خودساختہ ضرورتون کی نفی اور تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتون کا وسیع دائرہ ایک دو نقطون مین محدود ہوکر رہ جائے، اور وہ مایۂ قوت وغذا یعنی کھانا پینا ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہین رہ سکتا، روح اور جان کا جسم مین باقی رہنا صرف سدرمق پر موقوف ہے، اور سدرمق صرف کھانے کے چند لقمون اور پانی کے چند گھونٹون پر موقوف ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسانی ضرورتون کا مولد ومنشا انہین چند لقمون اور چند گھونٹون مین افراط، وسعت، تفنن اور تعیش کا نتیجہ ہے، اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ یعنی عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے دو باشندون مین اگر فرق وامتیاز کی دیوار قائم کی جائے تو صرف یہی ایک چیز تمام فروق وامتیازات کو محیط ہوگی۔ انسان کے تمام جرائم اور گناہون کی فہرست اگر تیار کیجائے اور اس کی حرص وہوس اور قتل وخونریزی کے آخری اسباب ڈھونڈھے جائین، تو انہین دو چیزون

کے افراط اور تعیش کی مزید طلب اس سلسلہ کی آخری کڑی ہو گی،

اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب مین مادیات کی کثافتون سے بری اور پاک ہونے کے لئے اکل وشرب سے ایک حد تک امتناع اور پرہیز سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے جس سے اصل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتون کا دائرہ کم کردے اور آخر یہ کہ قوت وغذا کی طلب و حرص سے بھی بے نیازی کے لئے متواتر کوشش جاری رکھے، کہ انسانون کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج مابعد ہین، اگر یہ طلب وضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفعۃً عالمِ ناسوت مین عالمِ ملکوت کی جھلک نظر آنے لگے، لیکن جب تک انسان انسان ہے اس کو غذا سے قطعی بے نیازی ہونی ناممکن ہے، اسی بنا پر تمام مذاہب نے اس سے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کردی ہے، اس مدت کے اندر انسانون کو ایسے تمام انسانی ضروریات سے جن سے استغنا رکسی تھوڑے زمانہ تک ممکن ہے، مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لئے ملاءِ اعلیٰ کی مقدس مخلوقات مین داخل ہو جانا چاہئے، اور چونکہ ان مخلوقات کا فرضِ زندگی محض خدائے پاک کی اطاعت وعبادت ہے، اس لئے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتی الامکان یہی فرض قرار دے،

قرآن مجید نے ان تمام حقائق ورموز کو صرف ایک لفظ "تقویٰ" سے بے نقاب کردیا ہے، اور چونکہ روزہ کی یہ حقیقت تمام مذاہب مین مشترک تھی اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارۃً اس حقیقت مین شریک کرلیا ہے،

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۔ (بقرہ ۔ ۲۳)	مسلمانو! تم پر روزہ لکھا گیا جس طرح تم سے پہلی امتون پر لکھا گیا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

روزہ کی غرض وغایت تقویٰ ہے، یعنی اپنی خواہشون کو قابو مین رکھنا، اور جذبات کے تلاطم سے اپنے کو بچا لینا، اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لئے ایک قسم کے روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا، لیکن آگے چل کر قرآنِ پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتون کو بھی واضح کرتا ہے،

لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔ (بقرہ - ۲۳)

تاکہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی اس پر تم اس کی بڑائی کرو اور شکر ادا کرو،

اس مفہوم کی توضیح کے لئے ہم کو رمضانِ مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑیگا،

رمضان کی ماہیت

یہ مادّی عالم جس طرح مادّی نظام اور قانون کا پابند ہے، خدائے پاک نے عالمِ روحانی مین بھی اسی قسم کا ایک اور نظامِ قانون اور علل و اسباب کا سلسلہ قائم کر رکھا ہے، جس یقین کے ساتھ آپ یہ دعوی کر سکتے ہو کہ زہر انسان کے لئے قاتل ہے، اسی یقین کیساتھ طب روحانی کا واقف کار کہتا ہے، کہ گناہ انسان کی روح کو قتل کر دیتا ہے، پیغمبر فیضان نبوت کے قبول کے لئے اپنی روح مین کس طرح استعداد پیدا کرتا ہے، دنیا مین کب مبعوث ہوتا ہے، معجزات کا ظہور اس سے کن اوقات مین ہوتا ہے، اور اپنے دعویٰ کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے، انکار و مزاحمت پر وہ کیون کر ہجرۃ الی اللہ کرتا ہے، اور پھر کیونکر دعوت کے منکر ناکام و خاسر اور اہل ایمان فلاح یاب و کامیاب ہوتے ہین انہین سے ہر ایک چیز مرتب اور منظم قواعد کے مطابق بہ ترتیب ظہور مین آتی ہے، قرآن مجید مین تیرہ مقام پر سنۃ اللہ کا لفظ آیا ہے لیکن ان مین زیادہ تر اسی روحانی نظام و ترتیب کی طرف اشارہ ہے،

فلسفۂ تاریخ جس طرح سیاسی واقعات کی تکرار اور حوادث کے بار بار اعادہ سے اصول اور نتائج تک پہنچکر ایک عام تاریخی قانون بنا لیتا ہے، بعینہ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے سوانح اور تاریخین بھی اپنے واقعات کے بار بار کے اعادہ سے خصائص نبوت کا اصولی قانون ہمارے لئے مرتب کرتی ہین،

پیغمبرانہ تاریخ کے انہین اصول و قوانین مین سے ایک یہ ہے کہ نبی جب اپنے کمالِ انسانیت کو پہنچکر فیضانِ نبوت کے قبول اور استعداد کا انتظار کرتا ہے تو وہ ایک مدت تک کے لئے عالم انسانی سے الگ ہو کر ملکوتی خصائص مین جلوہ گر ہوتا ہے، اسی وقت سے اس کے دل و دماغ مین وحی الٰہی کا سرچشمہ موجین مارنے لگتا ہے، کوہِ سینا کا پرجلال پیغمبر (حضرت موسیٰ) جب توراۃ لینے جاتا ہے تو چالیس شبانہ روز بھوکا

اور پیاسا رہتا ہے[1]، کہ وہ پیغمبر کا مقدس آنے والا (حضرت عیسیٰ) اس سے پہلے کہ اس کے منہ میں انجیل کی زبان گویا ہو، وہ چالیس[2] روز و شب بھوکا اور پیاسا رہا[3]، اسی طرح فاران کا نشین شریعت والا پیغمبر (آنحضرت صلعم) نزولِ قرآن سے پہلے پورے ایک مہینہ حرا نام مکہ کے ایک غار میں، ہر قسم کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، اور بالآخر اسی اثنا میں ناموسِ اکبر اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کا مژدۂ جانفزا لیکر نمودار ہوتا ہے[4]۔

یہ واقعہ کس ماہِ مبارک کا تھا؟

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (بقرہ ۲۳) رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا۔

یہ کس شبِ اقدس کی داستان ہے؟

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ (دخان-۱) ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔

اس مبارک شب کو ہم کس نام سے جانتے ہیں؟

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (القدر-۱) ہم نے قرآن کو شبِ قدر میں اتارا۔

ان آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلی بار دنیا میں نازل ہوا، اور پیغمبرِ امّی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عالم کی رہنمائی اور انسانوں کی دستگیری کے لئے دستورنامۂ الٰہی کا سب سے پہلا صفحہ عنایت کیا گیا، قرآن کا حامل اور اس وحیِ الٰہی کا مہبط ان دنوں ایک غار کے کونے میں یکہ و تنہا بھوکا اور پیاسا سر بہ زانو تھا[5]، اس بنا پر اس ماہِ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا (روزہ) کسی عبادتگاہ

[1] خروج ۳۴-۲۸ [2] متی ۴-۲ [3] صحیح بخاری حدیث بدء الوحی، ایک ماہ کا بیان صحیح مسلم کتاب الایمان باب بدء نزول وحی میں اور سیرۃ ابن ہشام بدء بعثت میں ہے، [4] روایات سے اگرچہ بتصریح یہ نہیں معلوم ہوتا کہ آپ غارِ حرا میں روزے رکھتے تھے، تاہم قرائن و اشارات سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ اور عبادات کے ساتھ غارِ حرا میں روزے بھی رکھتے تھے، جیسا کہ بخاری (بدء الوحی) اور سیرۃ ابن ہشام سے واضح ہے کہ آپ ان دنوں میں تحنث اور عبادت کرتے تھے، جس کا ایک جزو روزہ ہے، آج کل کے بعض علمائے مصنفین نے بھی ان قرائن سے یہی سمجھا ہے، کہ آپ ان دنوں روزہ سے رہتے تھے، (دیکھو خضری مصری کی التشریع الاسلامی صفحہ ۵ و صفحہ ۴)

مین یکسو تنہا رہنا (اعتکاف) نزولِ وحی کی رات مین (لیلۃ القدر) بیدار و سربسجود رہنا تمام پیروانِ محمدی کیلئے ضروری تھا کہ

اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُونِی یُحبِبکُمُ اللّٰہُ — اگر تم خدا کو پیار کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تمہین پیار کریگا، (آل عمران - ۴)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام مین کیا ہے؟ اور رمضان مبارک مین روزون کی تخصیص اسلام مین کس بنا پر ہے؟ اس لئے اس ماہِ اقدس مین بقدرِ امکان انہین حالات و جذبات مین متکیف ہونا چاہئے، جس مین وہ حاملِ قرآن متکیف تھا، تاکہ وہ دنیا کی ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو، یہ جذبات و حالات جنکو قرآن کے مبلغ کی پیروی مین ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہین، یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گذاری اور خدا کی بڑائی ہے،

فرضیتِ صیام کا مناسب موقع سنہ ۲ھ

اگر اسلامی عبادات کا قالب روح سے خالی ہوتا، اور ان سے صرف جسم کی ریاضت مقصود ہوتی، تو نماز سے پہلے روزہ فرض کیا جاتا، روزہ عرفِ عام مین فاقہ کشی کا نام ہے، اور عرب کو ملک کی اقتصادی حالت کی وجہ سے، اکثر یہ سعادت نصیب ہوجایا کرتی تھی، ظہورِ اسلام کے بعد کفار نے مسلمانون کو جن پریشانیون مین مبتلا کردیا تھا، اس نے ان کو عرب کے معمولی طریقۂ کسبِ معاش کی طرف سے بھی غیر مطمئن کردیا تھا، جن لوگون نے آنحضرت صلعم کی حمایت کی تھی، تمام قبائل نے ان سے تمدنی تعلقات منقطع کرلئے تھے، اس حالت مین صرف روزہ ایک ایسا فریضہ تھا، جو عرب کی عام حالت اور مسلمانون کی موجودہ زندگی کے لئے موزون ہوسکتا تھا، نماز و حج کی طرح اس مین کسی قسم کی مزاحمت کا بھی اندیشہ نہ تھا، وہ ایک خاموش طریقۂ عبادت تھا جو بلا روک ٹوک جاری رہ سکتا تھا، لیکن اسلام نے عبادات کو امراضِ روحانی کی دوا قرار دیا ہے، جنکا استعمال صرف اس وقت ہوسکتا ہے؛ جب امراضِ روحانیہ پیدا ہوجاتے ہین، یا اُن کے پیدا ہونے کا زمانہ شروع ہوتا ہے، قوائے شہوانیہ اور

زخارفِ دنیا کی شیفتگی، اور لذاتِ حسیہ کے انہماک و توغل سے جو روحانی مرض پیدا ہو سکتے تھے، مکہ مین یہ تمام سازوسامان مفقود تھے، بلکہ خود کفار کے جور و ستم نے ان جذبات کا استیصال کر دیا تھا، اس لئے وہان اس روحانی علاج کی ضرورت پیش نہین آئی، آنحضرت صلعم مدینہ مین تشریف لائے تو کفار کے مظالم سے نجات ملی، انصار کی ایثار نفسی نے مسلمانون کو وجہ کفاف سے بے نیاز کر دیا، فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس مین روز بروز وسعت پیدا ہوتی گئی، اب وہ وقت آگیا یا عنقریب آنے والا تھا کہ دنیا اپنی اصلی صورت مین مسلمانون کے سامنے آکر ان کو اپنا فریفتہ بنائے، اس لئے درحقیقت یہ تداخل کا موسم تھا جس مین مرض کے پیدا ہونے سے پیشتر پرہیز کی ضرورت تھی، اور وہ پرہیز روزہ تھا، جو ۲ھ مین فرض ہوا[1]

اس سے یہ شبہہ دور ہو جاتا ہے جو بعض ناواقفون کو ہوا ہے، کہ چونکہ آغازِ اسلام مین مسلمانون کو اکثر فاقون سے دوچار ہونا پڑتا تھا، اس لئے ان کو روزہ کا خوگر کیا گیا، حالانکہ اصولِ اسلام کے رو سے فاقہ مستون کو روزہ کی جتنی ضرورت ہے، شکم سیرون کے لئے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد مین لکھا ہے، کہ مرغوباتِ شہوانیہ کا ترک کرنا نہایت مشکل کام تھا، اس لئے روزہ وسطِ اسلام مین فرض کیا گیا، جب کہ لوگ توحید، نماز، اور احکامِ قرآنی کے خوگر ہو چکے تھے، اس لئے احکام کا یہ اضافہ اسی زمانے کے لیے موزون تھا،

ایامِ روزہ کی تحدید روزہ ایک قسم کی دوا ہے، اور دوا کو بقدرِ دوا ہی ہونا چاہئے تھا، اگر پورا سال اس دوا مین صرف کر دیا جاتا، تو یہ ایک غیر طبعی علاج ہوتا، اور مسلمانون کی جسمانی جد و جہد کا خاتمہ ہو جاتا، اور اُن کی شگفتگیِ مزاج مٹ جاتی جو عبادات کا اثر قبول کرتی ہے، لیکن اگر ایک دو روز کا تنگ اور محدود زمانہ رکھا جاتا تو یہ اتنی کم مدت تھی کہ اس مین دوا کا فائدہ بھی ظاہر نہ ہوتا، اس لئے اسلام نے روزہ کے لیے سال کے ۱۲ مہینون مین سے صرف ایک مہینہ کا زمانہ اس کے لئے مقرر کیا، اس ایک مہینہ کی تخصیص کی بھی ضرورت

[1] تاریخ ابن جریر طبری واقعات ۲ھ و زرقانی بر مواہب جلد اول ص۴۶ مصر، و زاد المعاد ابن قیم جلد اول ص۱۶۰ مصر،

تھی، تاکہ تمام افرادِ امت بیک وقت اس فرض کو ادا کرکے اسلام کے نظامِ وحدت کا مظاہرہ کرین، اور اس کے لئے وہی زمانہ موزون تھا جس مین خود قرآن نازل ہونا شروع ہوا یعنی رمضان، چنانچہ آنحضرت صلعم اس کے بعد جب تک زندہ رہے، اور تمام صحابہ نے یہ مہینہ ہمیشہ روزہ مین گذارا، اور آج تک کل امتِ محمدیہ پوری دنیا مین اسی مہینہ کو ماہِ صیام مانتی ہے، اور پورے مہینہ بھر حسب توفیق روزہ رکھتی ہے، چونکہ روزہ بہرحال مشقت کی چیز ہے، اس لئے قرآنِ پاک مین ماہ رمضان کے روزون کی تحدید اور فرضیت نہایت بلاغت کے ساتھ تدریجی طور سے کی گئی ہے، تاکہ نفسِ انسانی آہستہ آہستہ اس اہم ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو، پہلے تو زمانہ کی تخصیص کے بغیر یہ کہا گیا،

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (بقرہ-۲۳) اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا،

اس کے بعد تسلی دی گئی کہ یہ کچھ تم ہی پر اکیلے فرض نہین کیا گیا، بلکہ

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (بقرہ-۲۳) جیسا کہ تم سے پہلی قومون پر بھی فرض کیا گیا تھا،

اب بھی مدت نہین بتائی گئی، اس کے بعد فرمایا گیا،

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ (بقرہ-۲۳) چند گنے ہوئے دن،

مدت کی تعیین اب بھی نہین، البتہ اس بلیغ انداز سے زمانۂ صیام کی تخفیف کا ذکر کیا گیا جس سے سننے والے پر فوراً بوجھ نہ پڑ جائے، اور فرمایا "چند گنے ہوئے دن" اس کے بعد اسلامی روزون کی آسانیون کا ذکر شروع کر دیا گیا، تاکہ طبیعت متوجہ رہے،

فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (بقرہ-۲۳) تو جو بیمار ہو، یا سفر پر ہو تو دوسرے دنون کی گنتی،

مگر اسی طرزِ ادا سے معلوم ہو گیا کہ یہ روزے کسی ایک خاص زمانہ مین فرض ہونگے، کہ اگر خاص زمانہ نہ ہوتا تو یہ کنایہ بیکار ہوتا کہ اگر تم بیمار یا مسافر ہو تو دوسرے دنون مین رکھو۔ نیز یہ بھی اشارۃً پتہ چلتا ہے

کہ جو دن ہونگے وہ گنے ہوئے مقررہ ہونگے، ورنہ مَعْدُوْدَاتٍ (گنے ہوے) اور عِدَّۃٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَ، (دوسرے دنون کی گنتی) اور پھر آگے چل کر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ (تاکہ تم شمار کو پورا کرلو) نہ کہا جاتا، پھر اس کے بعد دوسری آسانی بتائی۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، (بقرہ-۲۳) — اور جو بمشکل روزہ رکھ سکتا ہو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے،

اب کہا جاتا ہے کہ مگر اس اجازت کے بعد بھی روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے،

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرہ-۲۳) — تو جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ بہتر ہے اسکے لئے، اور روزہ رکھنا تمھارے لئے بہتر ہے اگر تم جانو،

ان آیتون مین دیکھئے کہ قضا اور کفارہ کی اجازت کے باوجود روزہ رکھنا مستحسن فرمایا، اور روزہ کی اہمیت ظاہر کی،

اتنی تمہیدون کے بعد روزہ کے گنے ہوے دنون کی تعیین کیجاتی ہے، کہ وہ ایک مہینہ ہے، اور جس کو ہلکا کرکے دکھانے کے لئے فرمایا گیا تھا کہ اَیَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ، چند گنے ہوئے دن، ظاہر ہے کہ سال کے تین سو پینسٹھ دنون مین انتیس[۲۹] اور تیس[۳۰] دنون کے روزے چند گنتی کے دن تو ہین ہی، بہرحال

لہ عربی زبان سے کوئی ناواقف اگر یہ کہے کہ ایام جمع قلت ہے جسکا اطلاق دس دنون سے زیادہ پر نہین ہوتا تو اسکو جاننا چاہئے کہ ایام العرب کو جو تعداد مین سینکڑون ہین، زیادہ سے زیادہ نو لڑائیون مین محدود کر دے، اسی طرح قرآن مین اللہ تعالیٰ نے جہان دنیا کے اور ہزارہا انقلابات کو ایام اللہ کہا ہے (ابراہیم-۱) ان کو نو تک کے انقلابات عالم مین محدود کر دے، یمن سے شام تک کے سرسبز راستے کو جو مہینون مین طے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے احسان کے موقع پر چند دن اور چند راتین فرمایا، سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (سبا-۲) اور فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (گذرے ہوے دن) جسکا اطلاق قرآن نے پوری انسانی عمر پر، اور تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کو زمانہ کے برسون اور صدیون پر کیا ہے، وہ نو دن سے زیادہ نہ بڑھ سکین، جمع قلت وکثرت کا یہ قاعدہ وہ بھی کلی نہین بلکہ عمومی ان الفاظ کے لئے ہے جن کی جمع قلت وکثرت دونون مستعمل ہین، ایام کا لفظ ان مین نہین اسکی صرف ایک ہی جمع آتی ہے، اور وہ اَیْوَام ہے جو تعلیل کے بعد ایام بولا جاتا ہے، سند کے لئے دیکھو رضی شرح کافیہ، جلد دوم بحث جمع مکسر، اور لسان العرب لفظ یوم،

رمضان کو ماہِ صیام قرار دینے سے پہلے اس مہینہ کی عظمت اور اہمیت بتائی گئی۔ فرمایا،

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ۔۔۔ وہ رمضان کا مہینہ جس مین قرآن اتارا گیا، اور

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى ۔۔۔ قرآن مین لوگون کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت

وَالْفُرْقَانِ ۔ (بقرہ - ۲۳) ۔۔۔ اور حق و باطل کی تمیز کی دلیلین ہین۔

اب وہ مناسب موقع آیا جس مین یہ فرمایا جائے کہ ان چند دنون کے روزے اسی رمضان مین جس کی یہ عظمت ہے تم پر فرض کئے گئے ارشاد ہوا۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۔ (بقرہ - ۲۳) تو جو اس مہینہ کو پاوے تو اس مہینہ بھر روزہ رکھے

اب پورے ماہِ رمضان کے روزون کی تعیین و تحدید اور ایامًا معدودات کی تشریح ہو گئی، عربی کا محاورہ یہ ہے کہ جو ظرفِ زمان[1] ترکیبِ نحوی مین اپنے فعل کا مفعول فیہ ہوتا ہے، وہ فعل اس ظرفِ زمانہ کو محیط ہوتا ہے، مثلاً اگر یہ کہنا ہو کہ اس نے مہینے بھر روزہ رکھا تو کہین گے صَامَ شَهْرًا اس کے یہ معنی نہ ہونگے کہ مہینہ مین چند دن روزے رکھے، بلکہ ایک مہینہ پورا سمجھا جائیگا، اور اگر یون کہنا ہو کہ اس نے ایک سال روزہ رکھا تو عربی مین یون کہین گے صَامَ سَنَةً (سال بھر روزہ رکھا) اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس آیتِ پاک مین پورے رمضان بھر روزہ رکھنے کا ذکر ہے، اور چونکہ لفظ "شہر" یعنی "مہینہ" کہا گیا ہے، اس لئے مہینہ کے شروع سے ان روزون کا آغاز اور مہینہ کے ختم پر ان کا خاتمہ ہوگا، قمری مہینہ جسکا عرب مین رواج تھا، اس کے مہینے کبھی تیس اور کبھی ۲۹ دن کے ہوتے ہین جیسی روایت ہو، وہی ماہِ صیام پر بھی صادق آئیگا، جیسا کہ سرورِ کائنات علیہ الصلوات تمام صحابۂ کرام، خلفاے راشدین اور جمیع فرقِ اسلام کے عمل اور تواتر سے ثابت اور واضح ہے، اور احادیثِ صحیحہ مین اس کی پوری تصریحات مذکور ہین،

ایک نکتہ قرآنِ پاک نے اس رمضان کے روزہ کا حکم ان الفاظ مین دیا ہے،

[1] تفصیل کے لئے دیکھو رضی جلد اول بحث مفعول فیہ ظرفِ زمان صفحہ ۱۹۳ مطبع نولکشور ۱۸۶۵ء

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، (بقرہ-۲۳) تو جو اس مہینہ کو پاوے، تو اُس مہینہ بھر روزہ رکھے،

لفظ شَهِدَ کے لغوی معنی کسی مقام یا زمانہ مین موجود اور حاضر رہنے کے ہین، اسی سے شہادت اور شاہد کے الفاظ نکلے ہین، اس سے معلوم ہوا کہ یہ روزے اسی پر واجب ہین جو اس ماہِ صیام مین موجود اور حاضر ہو، اس ماہِ صیام مین غیر موجود اور غیر حاضر ہونے کی دو صورتین ہین، ایک یہ کہ ماہ صیام آئے، اور شخص غیر حاضر ہو، یعنی اس دنیا مین موجود نہ ہو، جس مین وہ ماہِ صیام آیا، یا دوسری صورت یہ ہے، شخص اپنی جگہ پر موجود ہو، مگر ماہِ صیام کا وہان گذر نہ ہو، یہ صورت ان قطعات ارضی مین پیش آئیگی، جہان شب و روز کا وہ نظام موجود نہین جو باقی متمدن دنیا مین ہے، مثلاً جن مقامات مین کئی مہینون کے دن اور کئی مہینون کی راتین ہوتی ہین، کہ وہان رمضان کی آمد کا سوال ہی نہین، ہان اگر وہان کے مسلمان چاہین، تو بقیہ متمدن ممالک کے کیلنڈر (تقویم) کو معیار مانکر روزے رکھین اور کھولین، (جیسا کہ حدیث دجال سے جو صحاح مین ہے ثابت ہے)

اسی طرح وہ ملک جہان بیس بیس گھنٹون کی راتین ہون، اور لوگ روزہ کا تحمل نہ کرسکتے ہون، وہ آیت وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ، (بقرہ-۲۳) اور جو بمشکل روزہ رکھ سکین، ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے، پر عمل کرسکتے ہین،

لفظ اطاقۃ کے معنی مین بعض صاحبون کو یہ شبہہ ہوا ہے کہ اس کے معنی صرف توانائی، وسعت اور قدرت کے ہین بمشکل قدرت اور طاقت رکھنے کے نہین ہین، مگر یہ صحیح نہین، اطاقۃ طاقۃ کا باب افعال سے مصدر ہے، اس کا ثلاثی مصدر کم استعمال مین آتا ہے، اور طاقۃ کے لغوی معنی لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ مین یہ لکھے ہین،

والطوق الطاقۃ ای اقصیٰ غایتہ، و طوق کے معنی طاقت کے ہین، یعنی قوت کی انتہائی

ھو اسم لمقدار ما یمکن ان یفعلہ غایت، اور وہ اس مقدار کا نام ہے جس کو کوئی

بشقة منه   شفقت کے ساتھ کرسکے،

حضرت ابن عباسؓ غالبًا یہی معنی قرار دیکر، حاملہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی) اور بڈھے کو فدیت سے مستثنیٰ سمجھتے تھے،

روزہ پراعتراض اور اُسکا جواب | علم اور فطرت شناسی کے بعض مدعی، جو عام عبادات و پرستش کی غرض و غایت یہ قرار دیتے ہین کہ وحشی انسانون کا تخیل یہ ہے کہ خدا ہماری جسمانی تکلیف اٹھانے سے خوش ہوتا ہے، وہ روزہ کی حقیقت بھی صرف اسی قدر سمجھتے ہین کہ وہ خدا کی خوشنودی کے لئے جسمانی زحمت کشی ہے، اور ان غلط فہمیون کے لئے دیگر مذاہب مین گولغزشگاہین موجود ہین، چنانچہ جوگیون اور جینیون مین روزہ کی غیر معمولی مدت اور اسکی سختیان اس معنی کی طرف اشارہ کرتی ہین، یہودیون کی اصطلاح مین روزہ کے لئے "نفس کو دکھ دینے" کی اصطلاح جاری ہے، چنانچہ توراۃ مین روزہ کے لئے اکثر اسی قسم کا فقرہ مستعمل ہے، سفر الاحبار (۱۶-۲۹) مین ہے؛

"اور یہ تمھارے لئے قانون دائمی ہوگا کہ ساتوین مہینے کی دسوین تاریخ تم سے ہر ایک خواہ وہ تمھارے دیس کا ہو، خواہ پردیسی جس کی بود و باش تم مین ہے، اپنی جان کو دکھ دے"

توراۃ کے سفر العدد (۲۹-۷) مین ہے،

"اور اس ساتوین مہینے کی دسوین تاریخ مقدس جماعت ہوگی، اور تم اپنی جانون کو دکھ دو، اور کچھ کام نہ کرو"

یہ اصطلاح توراۃ کے اور مقامات مین بھی مذکور ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے لئے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ "صوم" ہے، صوم کے لغوی معنی احتراز و اجتناب اور خاموشی کے ہین جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام کا روزہ کس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، خدا نے قرآن پاک مین مسلمانون کو جہان روزہ کا حکم دیا ہے وہان یہ الفاظ بھی اضافہ فرما دیئے ہین،

---

[۱] ابو داؤد کتاب الصوم باب من قال ہی مثبتۃ للشیخ والحبلی،

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرہ۔۲۳) — خدا تمھارے ساتھ نرمی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا،

اسلام کا عام قانون ہے،

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا، (بقرہ۔۴۰) — خدا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا،

قرآن نے اپنے مبلغ کی توصیف ان الفاظ مین کی ہے،

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (اعراف۔۱۹) — وہ ان کو نیکیون کا حکم دیتا ہے، برائیون سے روکتا ہے، اور گندہ چیزون کو حرام کرتا ہے، اور اس طوق اور زنجیرون کو جو ان کے اوپر پڑی ہین، ان سے اتارتا ہو،

ان امور کا منشا یہ ہے کہ اسلامی عبادات و احکام مین کوئی چیز بھی اس غرض سے نہین رکھی گئی کہ اس سے انسان کی جان کو دکھ پہنچایا جائے، روزہ بھی اسی سلسلہ مین داخل ہے، اور اسی لئے اسلام نے روزہ کی ان سختیون کو جو لوگون نے بڑھا رکھی تھین، بتدریج کم کر دیا،

روزہ مین اصلاحات اسلام نے روزہ کی سختیون کو جس حد تک کم کیا اور اس مین جو سہولتین پیدا کین وہ حسب ذیل ہین،

۱۔ سب سے اول یہ کہ اسلام سے پہلے جو الہامی یا غیر الہامی مذاہب تھے، ان مین اکثر روزہ صرف پیروون کی کسی خاص جماعت پر فرض تھا، مثلاً ہندوؤن مین غیر برہمن کے لئے کوئی روزہ ضروری نہین، پارسیون کے یہان صرف دستور اور پیشوا کے لئے روزہ ہے، یونانیون مین صرف عورتون کے لئے روزہ تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کوئی اچھی چیز ہے تو تمام پیروانِ مذہب کے لیے برابر طور سے ضروری ہے،

اسلام مین پیشوا، غیر پیشوا، عورت، مرد کی کوئی تخصیص نہین، اس نے تمام پیروون کو عام حکم دیا اور اس مین کسی

چیز کی کوئی تخصیص نہین کی،

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (بقرہ-۲۳) اس مہینہ مین جو موجود ہو وہ مہینہ بھر روزہ رکھے،

۲- اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب مین عموماً شمسی سال معتبر ہے، شمسی سال مین روزہ کی جو تاریخین جن موسمون مین متعین ہونگی، ان مین تغیر و تبدل ناممکن ہے، اس بنا پر اگر وہ گرمی یا سردی کے موسم مین چھوٹے یا بڑے دنون مین واقع ہوتے ہین، تو یا تو وہ مختلف ملکون مین ہمیشہ کے لئے تکلیف دہ یا ہمیشہ کے لئے آرام دہ ہین، اسلام کے روزون کی تاریخین قمری مہینون سے ہین، جو موسم اور چھوٹے اور بڑے دنون کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہین، اس لئے اسلامی روزہ کا مہینہ ہر ملک مین ہر موسم مین آتا ہے، اور اس بنا پر اس کی سختی و نرمی بدلتی رہتی ہے،

۳- جہانتک دیگر مذاہب کی الہامی کتابون کے پڑھنے کا موقع ملا ہے، روزہ کی تاکید اور حکم کے متعلق کسی حالتِ انسانی کی تخصیص و استثنا، نظر سے نہین گذری، توراۃ مین تو یقیناً مذکور نہین بلکہ یہانتک ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو وہ کٹ جائیگا یا قتل ہوجائیگا، بلکہ یہ ہے کہ اس پردیسی پر بھی روزہ فرض ہوگا جو گو یہودی نہین مگر یہودیون کے پاس آکر رہا ہو، [۵] لیکن قرآن مجید نے نہایت فطرت شناسی کے ساتھ ہر قسم کے معذور و مجبور لوگون کو اس حکم سے مستثنیٰ کردیا، بچے مستثنیٰ ہین، عورتین ایامِ حمل و رضاعت اور دیگر مخصوص ایام مین روزہ سے مستثنیٰ ہین، بڈھے، بیمار اور مسافر مستثنیٰ ہین، کمزور اشخاص جو روزہ پر فطرۃً قادر نہین مستثنیٰ ہین، بیمار و مسافر اور عارضی معذور، بیماری، حالتِ سفر اور عذر کے دفع ہونے کے بعد اُتنے دنون کی قضا بعد کو رکھین، اور جو دائمی طور سے معذور ہین، وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کو کھانا کھلا دین،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ — اگر تم مین کوئی بیمار یا مسافر ہو وہ رمضان کے بعد اور دنون مین روزہ رکھے، اور وہ لوگ

---

[۵] احبار ۱۶-۲۹،

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ، (بقرہ ۲۳-۲) جو بمشکل روزے رکھ سکتے ہون اُنپر ایک مسکین کا کھانا ہے،

ترمذی مین ہے،

عن انس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع عن الحامل والمرضع الصوم حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے حاملہ اور دودھ پلانے والی سے روزہ اتار دیا،

۴- اور مذہبون مین روزہ کے ایام نہایت غیر معتدلانہ تھے، یا تو چالیس چالیس روز کا فاقہ تھا، یا روزہ کے دنون مین غلہ اور گوشت کے علاوہ پھل تک کھانے کی اجازت تھی، اسلام نے اسمین بھی توسط اختیار کیا، یعنی روزہ کے اوقات مین گو ہر قسم کے کھانے پینے سے روک دیا، مگر اس کی مدت ایک مہینہ تک صرف آفتاب کے طلوع سے غروب تک چند گھنٹون کی رکھی،

۵- جینیون کے یہان، ایک ایک روزہ ہفتون کا ہوتا تھا، عرب کے عیسائی راہب کئی کئی روز کا روزہ رکھتے تھے، یہودیون کے ہان پورے چوبیس گھنٹے کا روزہ تھا، اسلام نے صرف صبح سے شام تک کا ایک روزہ قرار دیا،

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ، (بقرہ ۲۳-۲) پھر روزہ کو رات تک ختم کرو،

۶- یہودیون کے ہان یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے وقت ایک دفعہ جو کھالیتے کھالیتے، پھر نہین کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا، عرب مین یہ رواج تھا کہ سونے سے پہلے جو کھالیتے کھالیتے سو جانے کے بعد کھانا پھر ناجائز تھا، ابتداءً اسلام مین بھی یہی قاعدہ تھا، ایک دفعہ رمضان کا زمانہ تھا، ایک صحابی کے گھر مین شام کا کھانا نہین تیار ہوا تھا، ان کی بیوی کھانا پکا رہی تھین، وہ انتظار کرتے کرتے سو گئے، کھانا پک چکا تو ان کی بیوی کھانا لے کر آئین، وہ سو چکے تھے، اس لئے کھانا نہین کھا سکتے تھے، دوسرے روز پھر روزہ کا دن تھا، ان کو غش آگیا، اس پر یہ آیت اُتری،

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، (بقرہ ۲۳-۲)

اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک رات کا تاریک خط صبح کے سپید خط سے ممتاز نہ ہو جائے،

۷ - جاہلیت مین دستور تھا، کہ روزہ کے دنون مین، راتون کو بھی میان بیوی علحدہ رہتے تھے، لیکن چونکہ یہ مدت غیر فطری تھی، اکثر لوگ اس مین مجبور ہو کر نفسانی خیانت کے مرتکب ہو جاتے تھے، اسلئے اسلام نے صرف روزہ کی حالت تک کے لیے یہ ممانعت محدود کر دی، اور رات کو اجازت دیدی،

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ، (بقرہ ۲۳-۲)

روزہ کی شب مین بیویون سے مقاربت تمھارے لئے حلال کیگئی، وہ تمھاری پوشاک ہیں، اور تم انکی خدا جانتا تھا کہ تم اپنے نفس سے خیانت کرتے تھے تو اس نے معاف کیا، اب بیویوں سے ملو جلو اور خدا نے تمھارے مقدر مین جو کچھ رکھا ہے، (یعنی اولاد) اس کی تلاش کرو،

۸ - بھول چوک اور خطاؤ نسیان اسلام مین معاف ہے اس بنا پر اگر بھولے سے روزہ دار کچھ کھا پی لے یا کوئی اور کام بھول کر ایسا کر بیٹھے جو روزہ کے خلاف ہے تو اس سے روزہ نہین ٹوٹتا،

عن ابی هریرۃ من اکل او شرب ناسیا فلا یفطر فانما هو رزق الله، (ترمذی)

ابوہریرہ سے مروی ہے جو بھول کر کھائے یا پئے تو اس سے روزہ نہین ٹوٹتا، کہ یہ تو خدا کی روزی تھی

۹ - اسی طرح اُن افعال سے جو گو روزہ کے منافی ہین، لیکن وہ قصداً سرزد نہین ہوتے، بلکہ بلا ارادہ از خود سرزد ہوتے ہین، روزہ نہین ٹوٹتا،

قال النبی صلعم لا یفطر من قاء ولا من احتلم، (ابوداؤد)

پیغمبر خدا نے فرمایا جس کو قے ہو گئی، یا سوتے میں غسل کی ضرورت پیش آگئی، اس کا روزہ نہین ٹوٹتا،

۱۰- یہودیون مین اکثر روزے چونکہ مصائب کی یادگار، اور غم کی علامت تھے، اس لئے روزہ کی حالت مین وہ زیب و زینت نہین کرتے تھے، اور غم کی صورت بنائے رہتے تھے، حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا:-

"پھر جب تم روزہ رکھو، ریاکارون کے مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہین، کہ لوگون کے نزدیک روزہ دار ظاہر ہون، مین تم سے سچ کہتا ہون کہ وہ اپنا بدلہ پاچکے، پر جب تو روزہ رکھے اپنے سر پر چکنا لگا، اور منہ دھو، تاکہ تو آدمی پر نہین بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی مین دیکھتا ہے، آشکارا تجھے بدلہ دے، (متی ۶-۱۶)

اسلام مین بھی روزہ کی اصل خوبی یہی ہے، اس لئے روزہ کی حالت مین سر مین تیل ڈالنا، سرمہ لگانا، خوشبو ملنا، اسلام مین روزہ کے منافی نہین، منہ دھونے اور مسواک کرنے کی بھی تاکید ہے، اس سے طہارت اور پاکی کے علاوہ یہ غرض بھی ہے کہ روزہ دار، ظاہری پریشان حالی اور پراگندگی کی نمائش کرکے ریا مین گرفتار نہ ہو، اور نہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اس فرض کے ادا کرنے مین اور خدا کے اس حکم کے بجالانے مین نہایت تکلیف، مشقت اور کوفت برداشت کر رہا ہے، بلکہ ہنسی خوشی، رضامندی اور مسرت ظاہر ہو،

۱۱- روزہ دوسری عبادتون کے مقابلہ مین ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف اور مشقت کی چیز ہے، اس لئے ضرورت تھی کہ عام افراد امت کو اس مین غلو اور تعمق سے باز رکھا جائے، خود آنحضرت صلعم اکثر و بیشتر روزے رکھتے تھے، مہینون مین کچھ دن مقرر تھے، ہفتون مین بھی کچھ دن مقرر تھے، ان کے علاوہ کبھی کبھی رات دن کا متصل روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسرے روزون کو صرف استحباب تک رکھا، اور رات دن کے متصل روزہ کی تو مطلقاً ممانعت فرمائی، بعض صحابہ نے سبب دریافت کیا تو فرمایا،

ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی و یسقینی تم مین مجھ سا کون ہے؟ مجھے تو میرا خدا کھلاتا پلاتا ہے،

(یعنی روحانی غذا)

لوگون نے اصرار کیا تو آپ نے کئی کئی دن تک متصل روزے رکھنے شروع کئے، جب مہینہ گذر گیا تو بطور

سرزنش کے فرمایا، کہ اگر مہینہ ختم نہ ہو گیا ہوتا، تو مین اس سلسلہ کو اور بھی بڑھاتا[1]،

روزہ کے مقاصد | اس تفصیل کے بعد ہم کو غور کرنا ہے کہ اسلام مین روزہ کے کیا مقاصد ہین، گو سطور بالا سے کسی قدر ان کا انکشاف ہو چکا ہے، مگر ہم مزید تفصیل سے ان کی وضاحت کرنا چاہتے ہین،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم ربانی محض حکم کے طور پر نہین ہے، بلکہ وہ سرتاپا حکمتون اور مصلحتون پر مبنی ہے، اس کے فرائض کی عمارت روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور مادی فوائد اور منفعتون کے چہارگانہ ستونون پر قائم ہے، اور ان مصلحتون اور منفعتون کے اصول اور جوہر کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفۂ الہامی نے ظاہر کر دیا ہے، اور بتا دیا ہے، چنانچہ روزہ کے مقاصد اور اس کے اغراض بھی اس نے جیسا کہ ابھی کہا گیا تین مختصر فقرون مین بیان کر دیے ہین،

۱۔ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ، (بقرہ ۷-۲۳)	۱۔ تاکہ خدا نے جو تم کو ہدایت کی ہے اس پر اس کی بڑائی اور عظمت ظاہر کرو،
۲۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ، (بقرہ ۷-۲۳)	۲۔ تاکہ اس ہدایت کے ملنے پر تم خدا کا شکر کرو،
۳۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ، (بقرہ ۷-۲۳)	۳۔ تاکہ تم پرہیزگار بنو (یا تم مین تقوی پیدا ہو)

اوپر گذر چکا ہے کہ شریعت والے پیغمبرون کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان مین سے ہر ایک نے شریعت کے اترنے سے پہلے ایک مدت متعینہ تک ملکوتی زندگی بسر کی، اور تا بہ امکان کھانے پینے کی انسانی ضرورتون سے وہ پاک رہے، اور انھون نے اس طرح اپنی روح کو عالم بالا سے اتصال کے لائق بنایا، یہان تک کہ وہ مکالمۂ الٰہی سے سرفراز ہوئے، اور پیغام ربانی نے ان پر نزول کیا، حضرت موسیٰؑ نے چالیس روز اسی طرح بسر کئے، تب توراۃ کی لوحین ان کو سپرد ہوئین، حضرت عیسیٰؑ نے بھی چالیس روز اسی طرح گذارے، تب حکمت کا سرچشمہ ان کی زبان اور سینہ سے ابلا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا مین ایک مہینہ یعنی ۳۰ دن مصروف

---

[1] بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۶۳،

عبادت رہے، اس کے بعد فیضانِ الٰہی کا نور اس غار کے دہانہ سے طلوع ہوا،

حاملِ قرآن کی پیروی — اس سے معلوم ہوا کہ اس روزہ کی فرضیت سے سب سے پہلا مقصد انبیاء علیہم السلام کے ان متبرک و مقدس ایام کی تقلید اور پیروی ہے، یہودی بھی حضرت موسیٰؑ کی پیروی مین، ان دنون کا روزہ مناسب اور صرف چالیسوین دن کا روزہ فرض سمجھتے ہین، عیسائیون کو بھی حضرت عیسیٰؑ کی تقلید اور پیروی مین یہی چاہئے تھا، مگر انھون نے پال کی پیروی مین جیسے حضرت عیسیٰؑ کے اور احکام وسنن کی اتباع نہین کی اسکی بھی نہ کی، اسی طرح مسلمانون کو بھی یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے رسول کی پیروی مین یہ چند دن اسی طرح گذارین، چنانچہ فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، — اے مسلمانو! جیسے تم سے پہلے لوگون پر (انکے رسولون کی پیروی اور ہدایت ملنے کے شکریہ مین) روزہ فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا، (بقرہ - ۲۳)

دینِ الٰہی کی تکمیل، نبوت کے اختتام اور تعلیمِ محمدی کے کمال کی یہ بھی بڑی دلیل ہے کہ گذشتہ امتون نے اپنے اپنے پیغمبرون کی تقلید اور پیروی کے جس سبق کو چند ہی روز مین بھلا دیا، محمد رسول اللہ صلعم کی لاکھون اور کرورون امت اس کو اب تک یاد رکھے ہوئے ہے، اور اپنے رسول کی پیروی مین وہ بھی ایک مہینہ تک اسی طرح دن کو کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشون سے اپنے کو پاک رکھتی اور ملکوتی زندگی بسر کرتی ہے،

شکریہ — یہ روزہ انبیاء علیہم السلام کی صرف پیروی اور تقلید ہی نہین ہے، بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان احسان کا جو اس نے اپنے پیغمبر صادق کے ذریعہ انسانون پر کیا، شکریہ ہے، اور اس کی احسان شناسی کا احساس ہے، وہ کتابِ الٰہی، وہ تعلیمِ ربانی، وہ ہدایتِ روحانی جو ان ایام مین انسانون کو عنایت ہوئی، جس نے ان کو شیطان سے فرشتہ، اور ظلماتی سے نورانی بنایا، پستی و ذلت کے عمیق غار سے نکال کر ان کو اوجِ کمال

تک پہنچایا، ان کی وحشت کو تہذیب و اخلاق سے، ان کی جہالت کو علم و معرفت سے، ان کی نادانی کو حکمت و دانائی سے، اور ان کی تاریکی کو بصیرت اور روشنی سے بدل دیا، جس نے ان کی قسمتوں کے پانسے الٹ دیئے، اور فضل و دولت اور خیر و برکت کے خزانوں سے ان کے کاشانوں کو معمور کر دیا، جس نے ذرۂ بے مقدار کو آفتاب اور مشت خاک کو ہمدوش ثریا بنا دیا، قرآن پاک اپنے ان الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے،

وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ،	اور (یہ رمضان کا روزہ) اس لئے (فرض ہوا) تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو کہ تم کو اس نے ہدایت دی، اور تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو،
(بقرہ - ۲۳)	

اس ہدایت ربانی اور کتاب الٰہی کے عطیہ پر شکرگذاری کا یہ رمز و اشارہ ہے کہ اس مہینہ کی راتوں میں مسلمان اس پوری کتاب کو نمازوں (تراویح) میں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور اس مہینہ کے خاتمہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ترانہ بلند کرتے ہوئے عیدگاہوں میں جاتے، اور خوشی و مسرت کے ولولوں کے ساتھ عید کا دوگانۂ شکر ادا کرتے ہیں،

تقویٰ روزہ کا سب سے بڑا معنوی مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری اور صفائی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ فرمایا گیا،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ، (بقرہ - ۲۳)	اے ایمان والو! تم پر بھی اسی طرح روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

۱۔ تقویٰ، دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک معلوم ہونے لگتی اور نیک باتوں کی طرف اس کو بےتابانہ تڑپ ہوتی ہے، اور روزہ کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو، بات یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں گناہوں کے اکثر جذبات بہیمی قوت کی

افراط سے پیدا ہوتے ہین، روزہ انسان کے ان جذبات کی شدت کو کمزور کرتا ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن نوجوانون کا علاج جو اپنی مالی مجبوریون کے سبب نکاح کرنے کی قدرت نہین رکھتے، اور ساتھ ہی اپنے نفس پر بھی قابو نہین رکھتے، روزہ بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کے لئے بہترین چیز ہے[1]:

۲- اسلام کے مختلف احکام پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، کہ روزہ کی مشروعیت مین ایک خاص نکتہ یہ ہے کہ اس مین اس بات کا خاص اشارہ ہے کہ ۱۲ مہینون مین ایک مہینہ ہر مسلمان کو اسطرح بسر کرنا چاہئے کہ دن رات مین ایک وقت کھانا کھائے، اور ہو سکے تو ایک وقت کا کھانا اپنے فاقہ زدہ، محتاج اور غریب بھائیون کو کھلا دے، — ان تمام احکام پر نظر ڈالئے جو فدیہ اور کفارہ سے متعلق ہین، تو معلوم ہوگا کہ ان سب مواقع مین روزہ کا بدل غریبون کو کھانا کھلانا، قرار دیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روزہ اور غریبون کو کھانا کھلانا، یہ دونون باہم ایک دوسرے کے قائم مقام ہین، ایسے لوگ جو فطرۃً کمزور، یا دائم المرض یا بہت بڈھے ہین، اور جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہون ان کو روزہ کے بجائے حکم ہوتا ہے

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ (بقرہ ۲۳) — اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہون، وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دین،

حج مین اگر کسی عذر یا بیماری کے سبب سے احرام سے پہلے سر منڈانا پڑے،

فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ (بقرہ ۲۴) تو روزہ یا خیرات یا قربانی فدیہ دے،

جو لوگ حج اور عمرہ ایک احرام مین ادا کرین جس کو تمتع کہتے ہین، ان پر قربانی واجب ہے، جو غریبون ہی مین تقسیم کیجاتی ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو،

فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ (بقرہ - ۲۴) — تو دس روزے رکھین، تین حج مین اور سات گھر آکر،

حج مین جانور کا شکار منع ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس پر اسی جانور کے مثل کی قربانی لازم آتی ہے، جو منیٰ لیجا کر ذبح کیجائے، اگر یہ نہ ہو سکے تو،

اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا ، (مائدہ-۱۳) — یا چند مسکینون کا کھانا یا اسی کے برابر روزے،

اگر کوئی بالارادہ قسم کھا کر توڑ دے، تو اس پر دس مسکینون کا کھانا واجب ہے، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اگر یہ نہ ہو سکے،

فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ، (مائدہ-۱۲) — تو تین دن کے روزے،

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دے کر اس کو اپنے اوپر حرام کرلے، اور پھر اس کی طرف رغبت کرے، تو اس پر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہے، لیکن اگر یہ اس کی قدرت مین نہ ہو،

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، (مجادلہ-۱) — تو دو مہینے متواتر روزہ،

اور یہ بھی ممکن نہ ہو،

فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ، (مجادلہ-۱) — تو ساٹھ مسکینون کو کھانا کھلانا،

ان احکام سے یہ بخوبی ظاہر ہے کہ روزہ درحقیقت، صدقہ و خیرات، غریبون کے کھلانے، بلکہ غلامون کو آزاد کرنے کا قائم مقام ہے،

۳ - روزہ ہی امیرون اور پیٹ بھرون کو بتاتا ہے کہ فاقہ مین کیسی اذیت، اور بھوک اور پیاس کی تکلیف ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کو اپنے غریب اور فاقہ سے نڈھال بھائیون کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ چند لقمون سے ان کی تکلیف کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، جو خود بھوکا نہ ہو اُس کو بھوک کی، اور جو خود پیاسا نہ ہو اُس کو پیاس کی تکلیف کا احساس کیونکر ہوگا، بقول حافظ ابن قیم سوز جگر کے سمجھنے کے لئے پہلے سوختہ جگر ہونا ضروری ہے، روزہ اسی احساس کو زندہ اور ایثار، رحم اور ہمدردی کے جذبہ کو

بیدار کرتا ہے، چنانچہ خود آنحضرت صلعم کا حال یہ تھا، کہ بعض صحابہ کہتے ہین کہ رمضان مین آپ کی سخاوت "بادِ روان" کی طرح ہوتی تھی، اور اسی کا اثر ہے کہ آج تک مسلمانون کے ہان اس مہینہ مین غریبون اور فقیرون کی امداد واعانت اور اُن کو شکم سیر کیا جاتا ہے،

۴- انسان گو کتنا ہی نعمت وناز کے گودون مین پلا ہو، اور مال ودولت سے مالامال ہو، تاہم زمانہ کا انقلاب اور زندگی کی کشمکش اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو مشکلات کا عادی، اور سختیون کا خوگر بنائے جہاد کے ہر متوقع میدان کے لئے، بھوک اور پیاس کے تحمل اور صبر اور ضبط سے اپنے آپ کو آشنا رکھنے کی ضرورت ہے، یہی سبب ہے کہ مسلمان مجاہد اور سپاہی میدانِ جنگ مین بھوک اور پیاس کی تکلیف کو جس طرح ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے، دوسرا نہین کرتا، یہ گویا ایک قسم کی جبری فوجی ورزش ہے، جو ہر مسلمان کو سال مین ایک مہینہ کرائی جاتی ہے، تاکہ وہ ہر قسم کے جسمانی مشکلات کے اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہے، اور دنیا کی کشمکش، جدوجہد، سختی ومحنت کا پوری طرح مقابلہ کرسکے، اسی لئے روزہ کو قرآن پاک نے کبھی "صبر" کے لفظ سے بھی ادا کیا ہے، تاکہ اس سے روزہ کی یہ حقیقت بھی ظاہر ہوجائے،

۵- جس طرح حد سے زیادہ فاقہ اور بھوک انسان کے جسم کو کمزور کردیتی ہے، اس سے کہین زیادہ حد سے زیادہ کھانا انسان کے جسم کو مختلف امراض اور بیماریون کا نشانہ بنادیتا ہے، طب کے تجربے اور مشاہدے یہ ثابت کرتے ہین، کہ اکثر حالتون مین انسان کا بھوکا رہنا اس کی صحت کے لئے ضروری ہے، مختلف بیماریون کا یہ قطعی علاج ہے، طبی ہدایت ہے کہ کم از کم ہفتہ مین ایک وقت کھانا ناغہ کیا جائے، اسلام مین ہفتہ وار نفلی ومستحب روزے بھی ہین، مگر اسی کے ساتھ سال مین ایک دفعہ جسمانی فضلہ کی تخفیف کے لئے فرضًا روزہ رکھنا نہایت نفع بخش ہے، جو مسلمان رمضان کے روزے رکھتے ہین، ان کو ذاتی تجربہ ہوگا کہ ایک مہینہ کا روزہ کتنی بیماریون کو دور کردیتا ہے، بشرطیکہ انھون نے از خود کھانے پینے اور افطار وسحور مین بے اعتدالی نہ کی ہو، اس لیے یہ ایک قسم کا سالانہ جبری جسمانی علاج بھی ہے،

۶۔ انسان اگر اپنے دن رات کے اشغال اور مصروفیتون پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کے وقت کا ایک اچھا خاصہ حصّہ محض کھانے پینے اور اس کے اہتمام مین صرف ہو جاتا ہے، اگر انسان ایک وقت کا کھانا پینا کم کر دے تو اس کے وقت کا بڑا حصّہ بچ جائے، یہ وقت خدا کی عبادت، اور مخلوق کی خدمت مین صرف کیا جا سکتا ہے، اگر ہمیشہ نہین تو کم از کم سال مین ایک دفعہ تو اس غیر ضروری ضرورت کو کم کر کے یہ سعادت حاصل کیجائے،

۷۔ انسان کی دماغی اور روحانی یکسوئی اور صفائی کے لئے مناسب فاقہ بہترین علاج ہے، جب انسان کا معدہ ہضم اور فتور سے خالی اور دل و دماغ تجزۂ معدی کی مصیبت سے پاک ہو، چنانچہ بڑے بڑے اکابر کا تجربہ اس حقیقت پر گواہِ صادق ہے،

۸۔ روزہ بہت سے گناہون سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اس لئے یہ بہت سے گناہون کا کفارہ بھی ہے، چنانچہ اوپر جہان روزہ اور خیرات کی یکسانی اور باہم بدل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہین سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گناہون اور غلطیون کا کفارہ بھی ہے، بلکہ توراۃ مین تو اس کو خاص کفارہ ہی کہا گیا ہے[1]، اور اسلام مین بھی بہت سے موقعون مین یہ کفارہ بتایا گیا ہے، چنانچہ اگر قسم کھا کر کوئی اسکو توڑنے کا گناہ کرے تو اس گناہ کی معافی کی یہ صورت ہے کہ دس مسکینون کو کھانا کھلائے، اگر اسکی سکت نہ ہو،

فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ (مائدہ — ۱۲)	تو تین دنون کے روزے یہ تمھاری قسمون کا کفارہ ہے، جب قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسمون کا لحاظ رکھو،

اسی طرح حج کی حالت مین شکار کرنے پر اگر قربانی نہ ہو سکے اور چند مسکینون کو کھانا نہ کھلایا جا سکے تو

اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ	یا اس کے برابر روزہ، تاکہ وہ اپنے گناہ کی سزا

[1] احبار ۱۶۔ ۳۰ سے ۳۴ تک و ۲۳۔ ۲۷؛

اَمرِہٖ عَفَا اللّٰہُ عَمَّا سَلَفَ، (مائدہ - ۱۳) پچھلے، اللہ نے معاف کیا جو ہو چکا،

علیٰ ہذا اگر کوئی ذمّی کسی مسلمان کے ہاتھ سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس مسلمان پر خونبہا یعنی ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازم آتا ہے، اگر غلام آزاد کرنے کی صلاحیت نہ ہو،

فَصِیَامُ شَھرَینِ مُتَتَابِعَینِ تَوبَۃً مِّنَ اللّٰہِ تو اس گناہ کو اللہ سے بخشوانے کے لئے دو مہینے کے لگاتار روزے،

(نساء - ۱۳)

اس سے اندازہ ہوگا کہ روزہ بہت سے گناہون کا کفارہ بھی ہے،

۹- اس حقیقت کو ایک اور روشنی مین دیکھئے تو روزہ کی یہ امتیازی خصوصیت نمایان ہو جائیگی، روزہ کی بھوک اور فاقہ ہمارے گرم و مشتعل قویٰ کو، تھوڑی دیر کے لئے سرد کر دیتا ہے، کھانے اور پینے کی معروفیت سے ہم آزاد ہوتے ہین، دوسرے سخت کامون سے بھی ہم اس وقت پرہیز کرتے ہین، دل و دماغ، شکم سیر معدہ کے فاسد بخارات کی پریشانی سے محفوظ ہوتے ہین، ہمارے اندرونی جذبات مین ایک قسم کا سکون ہوتا ہے، یہ فرصت کی گھڑیان، یہ قویٰ کے اعتدال کی کیفیت، یہ دل و دماغ کی جمعیتِ خاطر، یہ جذبات کا سکون، ہمارے غور و فکر، اپنے اعمال کے محاسبہ، اپنے کامون کے انجام پر نظر، اور اپنے کئے پر ندامت اور پشیمانی اور خدائے تعالیٰ کی بازپرس سے ڈر کے لئے بالکل موزون ہے، اور گناہون سے توبہ اور ندامت کے احساس کے لئے یہ فطری اور طبعی ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور نیکی اور نیک کامون کے لئے ہمارے وجدانی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، یہی سبب ہے کہ رمضان کا زمانہ تمامتر عبادتون اور نیکیون کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اس مین تراویح ہے، اس مین اعتکاف رکھا گیا ہے، اس مین زکوٰۃ نکالنا مستحب ہے، اور خیرات کرنا سب سے بہتر ہے، حضرت ابن عباسؓ کہتے ہین کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی تو گو سدا بہار تھی، لیکن رمضان کے موسم مین وہ تیز ہواؤن سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی،[1]

[1] صحیح بخاری باب الوحی جلد اول صہ۳،

۱۰- انہین باتون کو سامنے رکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ روزہ صرف ظاہری بھوک اور پیاس کا نام نہین ہے، بلکہ یہ درحقیقت دل اور روح کی بھوک اور پیاس کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کی موضوع غرض وغایت تقویٰ قرار دی ہے۔ اگر روزہ سے روزہ کی یہ غرض وغایت حاصل نہ ہو تو یہ کہنا چاہئے کہ گویا روزہ ہی نہین رکھا گیا، یا یون کہنا چاہئے کہ جسم کا روزہ ہو گیا، لیکن روح کا روزہ نہ ہوا، اسی کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان الفاظ مین فرمائی ہے، کہ "روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور فریب کے کام کو نہ چھوڑے تو خدا کو اس کی ضرورت نہین ہے، کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے"[1] ایک اور حدیث مین ہے کہ آپ نے فرمایا "روزہ برائیون سے روکنے کی ڈھال ہے، تو جو روزہ رکھے اُسکو چاہئے کہ لغو اور فحش باتین نہ بکے، اور نہ جہالت (غصہ) کرے، یہانتک کہ اگر کوئی اس سے لڑنے مرنے پر آمادہ ہو، اور گالی بھی دے، تو یہی کہے کہ مین روزہ سے ہون"[2] بعض حدیثون مین ہے کہ آپ نے فرمایا "روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک اس مین سوراخ نہ کر دو"[3] صحابہ نے دریافت کیا، یارسول اللہ اس مین سوراخ کس چیز سے ہو جاتا ہے، فرمایا "جھوٹ اور غیبت سے"[4] چنانچہ بعض علماء کی رائے مین جسطرح کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح گناہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے[5]،

۱۱- تمام عبادات مین روزہ کو تقویٰ کی اصل اور بنیاد اس لئے بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک مخفی خاموش عبادت ہے، جو ریا اور نمایش سے بری ہے، جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے، دوسرون پر اس کا راز افشا نہین ہو سکتا اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاق کی بنیاد ہے،

۱۲- اسی اخلاص، اور بے ریائی کا یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمایا کہ روزہ دار میرے

---

[1] صحیح بخاری کتاب الصوم جلد اول ص ۲۵۵، و ترمذی باب الصوم ص ۷۰، وابوداؤد صوم ص ۲۳۶ و ابن ماجہ صوم، ص ۱۲۲،
[2] صحیح بخاری صوم جلد ا ص ۲۵۲، صحیح مسلم صوم، جلد ا ص ۲۴۷ مصر و موطا امام مالک صوم، ۹۷، نسائی ۳۵۵، [3] سنن دارمی صفحہ ۲۰۸، مجمع الفوائد بحوالہ نسائی صفحہ ۱۵۲ امیرٹھ، [4] مجمع الفوائد بحوالہ طبرانی فی الاوسط صفحہ ۱۵۲ امیرٹھ،
[5] فتح الباری جلد ۴ صفحہ ۸۸،

لئے اپنا کھانا پینا اور ملذذات کو چھوڑتا ہے، اس لئے،

الصوم لی وانا اجزی بہ[1] روزہ میرے لئے ہے اور مین اسکی جزا دونگا،

جزا تو ہر کام کی وہی دیتا ہے، لیکن صرف اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی جزا کو خود اپنی طرف منسوب فرمایا، اور بعض علمائے کے نزدیک اسی کا اشارہ قرآنِ پاک کی اس آیت مین ہے،

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، صبر کرنے والون کو مزدوری بے حساب پوری کی جائے گی، (زمر۔)

اور اتنا ظاہر ہے کہ روزہ کی مشقت اٹھانا بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس لئے روزہ دار بھی "صابرین" کی جماعت مین داخل ہو کر اجر بے حساب کے مستحق ہونگے،

۱۳۔ روزہ بھی چونکہ صبر کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ صبر اور تحمل و برداشت کی مشق اور ورزش کی ایک بہترین اور آسان ترین صورت ہے، اسی لئے مشکلات کے حل کرنے کے لئے دعا اور صبر کرنے کی خاص ہدایت ہوئی ہے،

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ، (بقرہ ۔ ۵) اور (مشکلات پر) دعا اور صبر کے ذریعہ سے مدد حاصل کرو،

دعا مانگنے کی ریاضت تو ہر وقت ممکن ہے کہ وہ انسان کی اختیاری چیز ہے، لیکن صبر کرنے کی مشق کرنا اختیاری نہین، کیونکہ قدرتی مشکلات اور مصائب کا پیش آنا انسان کے اختیار مین نہین، اسلئے اسکی مہارت اور مشق کے لئے شریعت نے روزہ رکھا ہے، اسی لئے اس آیتِ بالا کی تفسیر مین صبر کے معنی روزہ کے بھی لئے گئے ہین[2]،

۱۴۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ بھی ان اعمالِ حسنہ مین ہے جن کے بدلہ مین اللہ تعالیٰ نے اپنے بندون سے خطاپوشی، گناہون کی معافی، اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، ارشاد ہے،

---

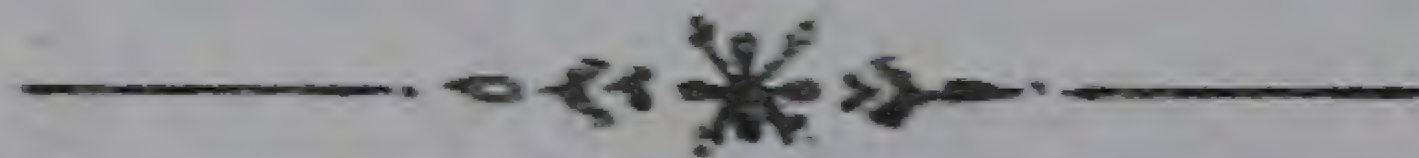
[1] صحیح بخاری و موطا وغیرہ کتاب الصوم، [2] تفسیر ابن جریر طبری تفسیر آیت مذکورہ، ج ۱ص ۱۹۹، مصر،

...... وَالصّٰٓئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا۔

(احزاب - ۵)

...... اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو زیادہ یاد کرنے والے اور یاد کرنے والی عورتیں، انکے لئے اللہ نے تیار رکھی ہے، معافی اور بڑی مزدوری

اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ جس طرح ہمارے بعض مادی جرائم کا کفارہ ہے۔ اسی طرح ہمارے روحانی گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔

حج

وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ. (آل عمران-۱۰)

حج اسلام کی عبادت کا چوتھا رکن، اور انسان کی خداپرستی اور عبادت کا پہلا اور قدیم طریقہ ہے۔ اس کے لفظی معنی "قصد اور ارادہ" کے ہیں، اور اس سے مقصود خاص مذہبی قصد و ارادہ سے کسی مقدس مقام کا سفر ہے، لیکن اسلام میں یہ ملک عرب کے شہر مکہ میں جاکر وہاں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے اور مکہ کے مختلف مقدس مقامات میں حاضر ہو کر کچھ آداب اور اعمال بجالانے کا نام ہے۔

انسانی تمدن کی ابتدائی تاریخ پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ انسانی جماعت کی ابتدائی شکل خاندان اور خانوادہ کی صورت میں تھی، اس سے آگے بڑھی تو چند خیموں اور جھونپڑیوں کی ایک مختصر سی آبادی بنی، پھر وہ شہر کی صورت میں منتقل ہوئی، اس سے ترقی کر کے اس نے ایک قوم اور ایک ملک کا قالب اختیار کیا اور بالآخر وہ تمام دنیا پر چھا گئی۔

مکہ اس انسانی ترقی کے تمام مدارج اور مراتب کی ایک مرتب تاریخ ہے، وہ حضرت ابراہیم خلیل کے عہد میں ایک خاص خاندان کا تبلیغی مستقر بنا، پھر حضرت اسمٰعیل کے زمانہ میں وہ چند خیموں اور جھونپڑیوں کی مختصر سی آبادی کی صورت میں ظاہر ہوا، پھر رفتہ رفتہ اس نے عرب کے مذہبی شہر کی جگہ حاصل کر لی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ اسلامی دنیا کا مذہبی مرکز قرار پایا۔

دنیا کی ابتدائی آبادی کے عہد مین یہ دستور تھا کہ ہر آبادی کے محصور احاطہ مین دو خاص باعظمت مکان بنائے جاتے تھے، ایک اُس آبادی کے بادشاہ کا محل یا قلعہ؛ اور دوسرے اس آبادی کے کاہن کا معبد ہوتا تھا، عموماً ہر آبادی کسی نہ کسی دیوتا یا ستارہ کی طرف منسوب ہو کر اس کی حفاظت اور پناہ مین ہوتی تھی؛ اور اسی محافظ دیوتا یا ستارہ کی وہان پوجا ہوتی تھی، اس کے معبد کا صحن دارالامن ہوتا تھا، نذرانہ کی تمام رقمین اور پیداوارین اس مین جمع ہوتی تھین؛ اور جیسے جیسے اس آبادی کی بادشاہی اور حکمرانی بڑھتی جاتی تھی، اس دیوتا کی حکومت کا رقبہ بھی بڑھتا جاتا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہان کلدانیون کی آبادی اور حکومت تھی، یہان بھی بدستور ستارون کی پوجا ہوتی تھی، حضرت ابراہیم نے نبوت پا کر ستارہ پرستی کے خلاف دنیا مین سب سے پہلی آواز بلند کی اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی، ان کے خاندان اور قوم کے لوگون نے ان کو اس کے لئے تکلیفین دین، اور بالآخر ان کو اپنا وطن چھوڑ کر شام، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کرنی پڑی، یہ تمام وہ مقامات تھے جنمین سام کی اولاد پھیلی ہوئی تھی، اور مختلف نامون سے ان کی حکومتین قائم تھین؛ آثار، قومیات، لسانیات اور دوسرے تاریخی قرائن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرب کا ملک سامی اقوام کا پہلا مسکن اور پہلی آبادی تھی؛ اور یہین سے نکل کر وہ یمن اور خلیج فارس کے سواحل سے عراق پہنچی تھین، اور شام و فلسطین گئی تھین؛ اور مصر مین ہکسوس یا چرواہے (بدو) بادشاہون کے نام سے حکمران تھین[2]،

حضرت ابراہیم نے مختلف شہرون کے سفر کے بعد عرب و شام کی سرحد کا رُخ کیا، اور بحر میت کے پاس اردن مین اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو آباد کیا، اپنے بیٹے حضرت اسحاقؑ کو کنعان (فلسطین) مین بسایا، اپنے دوسرے بیٹون مدین وغیرہ کو حجاز کی طرف بحر احمر کے ساحل پر اُس مقام پر جگہ دی جس کو اُن کے انتساب سے آج تک مدین کہتے ہین، اور اس سے آگے بڑھ کر فاران کی وادی مین حضرت اسمٰعیلؑ کی سکونت مقرر کی؛

---

[1] توراۃ اور بابل، کلدان و یونان وغیرہ کی پرانی تاریخون اور آثار قدیمہ مین اس بیان کے شواہد ملین گے؛ اور میری تصنیف ارض القرآن مین ان کے اقتباسات مذکور ہین، [2] میری تصنیف ارض القرآن جلد اول مین اس پر مفصل بحث ہے۔

یہ تمام مقامات وہ شاہراہ تھی، جس پر سے مصر و شام سے حجاز و یمن، اور حجاز و یمن سے مصر و شام آنے جانے والے تاجرون، سوداگرون اور قافلون کا تانتا لگا رہتا تھا،

اپنی اولاد کو اس خاص سلسلہ سے آباد کرنے سے حضرت ابراہیم علیہ السّلام کے دو مقصد تھے، ایک یہ کہ تجارتی قافلون کی آمد و رفت کی بنا پر اس کو غلہ اور ضروری سامان کے ملنے مین تکلیف نہ ہو، اور ساتھ ہی وہ بھی اس سوداگری مین بہ آسانی شریک ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ خدا کی خالص توحید کی تبلیغ کے لئے قومون کے یہ گذرگاہ بہترین تبلیغی مرکز تھے، یہان وہ عراق و شام کی جبار و قہار قومون کے حدود سے جو مشہور بت پرست، اور ستارہ پرست تھین علٰحدہ رہکر لوگون مین دینِ حق کو پھیلا سکتی تھی،

بیت اللہ | حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ جہان کہین ان کو روحانیت کا کوئی جلوہ نظر آتا، وہان خدا کے نام سے ایک پتھر کھڑا کر کے خدا کا گھر اور قربان گاہ بنا لیتے تھے، چنانچہ توراۃ کتاب پیدائش مین اُن کی تین قربانگاہ یا "خدا کا گھر" بنانے کے واقعات مذکور ہین،

"تب خداوند نے ابرام کو دکھائی دیکے کہا کہ یہی ملک مین تیری نسل کو دونگا، اور اُس نے وہان خداوند کے لئے جو اس پر ظاہر ہوا ایک قربان گاہ بنائی اور وہان سے روانہ ہو کے اس نے "بیت ایل" (بیت اللہ) کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا، بیت ایل اس کے پچھم اور عئی اس کے پورب تھا، اور وہان اس نے خدا کے لئے ایک قربانگاہ بنائی اور خداوند کا نام لیا" (۱۲-۷، ۸)

اس کے بعد ہے،

"اور وہ (ابراہیم) سفر کرتا ہوا دکھن سے بیت ایل مین اس مقام تک پہنچا . . . . . جہان اس نے شروع مین ایک قربان گاہ بنائی اور وہان ابراہیم نے خدا کا نام لیا۔ (۱۳-۴)

پھر ایک اور جگہ پہنچے جہان ان کو خدا کی وحی اور برکت کا پیام پہنچا، اور حکم ہوا،

"اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض مین پھر کہ مین اُسے تجھکو دونگا، اور ابراہیم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا

اور مرے کے بلوطون میں جو حبرون میں ہیں جا رہا، اور وہاں ایک قربان گاہ بنائی (۱۳ ، ۱۷ - ۱۸)

اسی قسم کی قربان گاہیں، اور خدا کے گھر حضرت اسحاقؑ، حضرت یعقوبؑ، اور حضرت موسیٰؑ نے بھی بنائے اور آخر حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ نے بیت المقدس کی تعمیر کی جو بنی اسرائیل کا کعبہ اور قبلہ قرار پایا، حضرت اسحاقؑ کے حال میں ہے، کہ جہاں ان پر وحی اور وعدہ کی بشارت نازل ہوئی،

"اور اس نے وہاں مذبح بنایا، اور خداوند کا نام لیا، اور وہاں اپنا خیمہ کھڑا کیا، اور وہاں اسحاقؑ کے نوکروں نے کنواں کھودا" (پیدائش ۲۶ - ۲۵)

حضرت یعقوبؑ کو جہاں مقدس رویا ہوئی وہاں،

"اور یعقوب صبح سویرے اٹھا، اور اس پتھر کو جسے اُس نے اپنا تکیہ کیا تھا، کھڑا کیا، اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اُس مقام کا نام بیت ایل رکھا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون کھڑا کیا خدا کا گھر ہوگا، اور سب میں سے جو تو مجھے دیگا، دسواں حصہ (عُشر) تجھے (خدا کو) دونگا" (۲۸ - ۱۸ - ۲۲)

حضرت موسیٰؑ کو حکم ہوتا ہے،

"اور اگر تو میرے لئے پتھر کی قربانگاہ بنائے، تو تراشے ہوئے پتھر کی مت بنائیو، کیونکہ اگر تو اس کے لئے اوزار لگائے گا تو اُسے ناپاک کریگا، اور تو میری قربان گاہ پر سیڑھی سے ہرگز مت چڑھیو، تاکہ تیری برہنگی اس پر ظاہر نہ ہو" (خروج ۲۰ - ۲۵ - ۲۶)

حضرت موسیٰؑ نے خدا کے حکم کے بموجب،

"اور پہاڑ کے تلے ایک قربانگاہ اور بنی اسرائیل کے بارہ فرقوں کے لئے بارہ ستون بنائے . . . . . . اور سلامتی کے ذبیحے بیلوں سے خداوند کے لئے ذبح کئے اور موسیٰ نے آدھا خون لے کے باسنوں میں رکھا، اور آدھا قربانگاہ پر چھڑکا" (خروج ۲۴ - ۴ - ۶)

اوپر کے اقتباسات میں اس قسم کی تعمیر یا مکان کا ایک نام (مذبح، قربانگاہ) بتایا گیا ہے، اور دوسرا

بیت ایل یعنی بیت اللہ اور خدا کا گھر، اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیمؑ اور اُن کی نسل مین اس قسم کی قربانگاہ اور بیت اللہ بنانے کا دستور تھا، اسی قسم کا وہ گھر ہے جو مکہ معظمہ مین، کعبہ، مسجد حرام، اور مسجد ابراہیم کے نام سے آج تک قائم ہے، بلکہ اس کی نسبت اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا مین خدا کا پہلا گھر ہے،

حضرت اسماعیلؑ کی قربانی اور اس کے شرائط

اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ مین یہ بحث تفصیل سے آچکی ہے کہ قرآن پاک کے بموجب حضرت ابراہیمؑ نے اپنے جس محبوب اور اکلوتے بیٹے کی قربانی کا خواب دیکھا تھا اور توراۃ کے مطابق جس کی قربانی کا حکم ہوا تھا، وہ حضرت اسمٰعیلؑ تھے، اور یہ بحث بھی وہین گذر چکی ہے کہ قربانی کرنے سے توراۃ کے محاورہ مین یہ مقصود ہے کہ وہ خدا کی عبادتگاہ کی خدمت کے لئے نذر کر دیا جائے، وہ نذر کردہ، جانورون پر ہاتھ رکھدیتا تھا، اور وہ جانور اس کی طرف سے قربانی کئے جاتے تھے، جو لوگ خدا کی عبادتگاہ کی خدمت کے لئے نذر کئے جاتے تھے، وہ نذر کے دنون مین سر نہین منڈاتے تھے، جب نذر کے دن پورے ہو جاتے تھے تب اُن کا سر مونڈا جاتا تھا، جو قربانی یا نذر پیش کیجاتی تھی وہ پہلے قربانگاہ پر لائی یا پھرائی جاتی تھی، اس کے بعد وہ قربانی کیجاتی یا جلائی جاتی تھی،

ملتِ ابراہیمی کی حقیقت قربانی ہے،

توراۃ اور قرآن پاک دونون سے یہ ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی اصلی بنیاد قربانی تھی، اور یہی قربانی حضرت ابراہیمؑ کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی اصلی خصوصیت تھی، اور اسی امتحان اور آزمایش مین پورے اترنے کے سبب سے وہ اور اُن کی اولاد ہر قسم کی نعمتون اور برکتون سے مالامال کیگئی، توراۃ کی کتاب پیدایش مین ہے، (۲۲-۱۶-۱۷-۱۸)

"خداوند فرماتا ہے، اس لئے کہ تونے ایسا کام کیا، اور اپنا بیٹا ہان اپنا اکلوتا بیٹا دریغ نہ رکھا مین نے اپنی قسم کھائی کہ مین برکت دیتے ہی تجھے برکت دونگا، اور بڑھاتے ہی تیری نسل کو آسمان کے ستارون اور دریا کے کنارے کے ریت کے مانند بڑھاؤنگا، اور تیری نسل اپنے دشمنون کے دروازہ پر قابض ہوگی، اور تیری نسل سے زمین کی ساری قوم برکت پائیگی، کیونکہ تونے میری بات مانی"

قرآن پاک مین ہے،

وَاِذِ ابْتَلٰٓی اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ (بقرہ - ۱۵)

اور جب ابراہیم کے پروردگار نے چند باتون مین اسکی آزمایش کی، پھر اس نے ان کو پورا کیا تو خدا نے اس سے کہا، کہ مین تجھ کو لوگون کیلئے پیشوا بنانے والا ہون،

وَلَقَدِ اصْطَفَیْنٰهُ فِی الدُّنْیَا وَاِنَّهٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِیْنَ۔ اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (بقرہ - ۱۶)

اور ہم نے ابراہیم کو دنیا مین چنا اور وہ آخرت مین یقیناً نیکون مین سے ہے، جب اُس کے خدا نے اُس سے کہا کہ اپنے کو سپرد کردے، اس نے کہا مین نے اپنے کو دنیا کے پروردگار کے سپرد کردیا،

یٰٓاِبْرٰهِیْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْیَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ۔ (صٰفٰت - ۳)

اے ابراہیم تونے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم یونہی اچھے کام کرنے والون کو بدلہ دیتے ہیں،

یہی وہ برکت ہے جس کو مسلمان دن مین پانچ مرتبہ خدا کے سامنے یاد کرتے ہین،

اَللّٰھُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرَاھِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرَاھِیْمَ

خدایا تو محمد اور محمد کی (جسمانی وروحانی) نسل پر برکت نازل کر جس طرح تونے ابراہیم اور ابراہیم کی (جسمانی وروحانی) نسل پر برکت نازل کی،

لیکن یہ قربانی کیا تھی؟ یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی، بلکہ رُوح اور دل کی قربانی تھی، یہ ماسوی اللہ اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ مین تھی، یہ اپنے عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کردینے کی نذر تھی، یہ خدا کی اطاعت عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا، یہ تسلیم ورضا اور صبر وشکر کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کئے بغیر دنیا کی "پیشوائی" اور آخرت کی نیکی نہین ملسکتی، یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کردینا نہ تھا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام جذبات اور خواہشون، تمناؤن اور آرزوؤن کی قربانی تھی، اور خدا کے

حکم کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا، اور جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس، اور اس خورشید حقیقت کا ظل مجاز تھا،

اسلام قربانی ہے | اسلام کے لفظی معنی، اپنے کو کسی دوسرے کے سپرد کر دینا اور طاعت اور بندگی کے لئے گردن جھکا دینا ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیمؑ اور اسمٰعیل علیہما السلام کے اس ایثار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے، یہی سبب ہے کہ ان باپ بیٹوں کی اس اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبہ کو صحیفۂ محمدی میں اسلام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، فرمایا

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ،

(صفّٰت - ۳)

جب ابراہیم اور اسمٰعیل اسلام لائے، (یا فرمانبرداری کی یا اپنے کو خدا کے سپرد کر دیا) اور ابراہیم نے اپنے بیٹے (اسمٰعیل) کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا،

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ،

(بقرہ - ۱۶)

اور کون ابراہیم کی ملت کو پسند نہ کریگا، لیکن وہ جو خود بیوقوف بنے، ہم نے اس کو دنیا میں مقبول کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہوگا، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اسلام لا، (یا فرمانبرداری کر یا اپنے کو سپرد کر دے) اس نے کہا میں نے پروردگار عالم کی فرمانبرداری کی، (یا اپنے کو اس کے سپرد کر دیا،)

الغرض ملت ابراہیمی کی حقیقت یہی اسلام ہے کہ انھوں نے اپنے کو خدا کے ہاتھ میں سونپ دیا، اور اس کے آستانہ پر اپنا سر جھکا دیا تھا، یہی اسلام کی حقیقت ہے، اور یہی ابراہیمی ملت ہے، اور اسی بارِ امانت کو اٹھانے کے لئے حضرت ابراہیمؑ بار بار خدا سے دعا فرماتے تھے، کہ ان کی نسل میں اس بوجھ کے اٹھانے والے ہر زمانہ

ہین موجود رہین، اور بالآخر ان کی نسل مین وہ امین پیدا ہو، جو اس امانت کو لے کر تمام دنیا پر وقفِ عام کر دے

چنانچہ دعا فرمائی تو یہ فرمائی،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، (بقرہ ۲ - ۱۵)	ہمارے پروردگار ہم کو مسلمان (یا اپنا فرمانبردار) بنا، اور ہماری نسل مین سے ایک مسلمان (یا اپنی فرمانبردار) جماعت بنا، اور ہم کو مناسک (حج کے دستور) بتا، اور ہم کو معاف کر، بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار اس مین اپنا ایک رسول بھیج جو تیری آیتین اُن کو پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، اور اُن کو پاک اور صاف کرے تو غالب اور حکمت والا ہے،

یہ رسول محمد رسول اللہ صلعم تھے، یہ کتاب قرآن پاک تھی، یہ حکمت سینۂ محمدی کا خزانۂ علمی و عملی تھا، اور یہ مناسک اسلام کے ارکانِ حج تھے،

یہ قربانی کہاں ہوئی حضرت ابراہیمؑ نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی کہان کی، توراۃ مین اس مقام کا نام مورہ یا موریہ بتایا گیا ہے، بعض بے احتیاط مترجمون نے اس نام کا بھی ترجمہ کر دیا ہے، اور بلوطون کے جھنڈ، یا بلندز مین اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن محتاط مترجمون نے اصل عبری نام کو قائم رکھا ہے، چنانچہ اس وقت ہمارے پیش نظر توراۃ کا وہ عربی ترجمہ ہے، جو عبرانی، کلدانی اور یونانی زبانون کے مقابلہ سے ۱۸۱۱ء مین اوکسفورڈ یونیورسٹی کے مطبع مین چھپا ہے، اس مین اس مقام کا نام "مُریّا" لکھا ہے، اور اس کے فارسی ترجمہ مین جو انہی زبانون کے مقابلہ سے بائبل سوسائٹی لندن کیطرف سے ۱۸۴۵ء مین لندن مین چھپا ہے، اس کا تلفظ "موریا" کیا ہے، اور

درحقیقت یہ لفظ مروہ ہے جو مکہ مین بیت اللہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس فارسی ترجمہ کی عبارت یہ ہے

"خدا ابراہیم را امتحان کردہ بدو گفت اے ابراہیم! عرض کرد لبیک، گفت کہ اکنون پسر خود را کہ یگانۂ تست و او را دوست می داری یعنی اسحاق را بردار و بزمین موریا برو، و او را در آن جا بر یکے از کوہ ہائیکہ بتو نشان می دہم برائے قربانی سوختنی بگذران، بامدادان (صبح) ابراہیم برخاستہ الاغ (گدھا) خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خویش اسحاق برداشتہ و ہیزم برائے قربانی سوختنی شکستہ، روانہ شد، و بسوئے آن مکانیکہ خدا او را فرمودہ بود، رفت، و در روز سوم ابراہیم چشمان خود را بلند کردہ آن مکان را از دور دید، آنگاہ ابراہیم بخادمان گفت شما این جا بمانید، تا من با پسر بدانجا رویم و عبادت (دوسرے ترجمون مین سجدہ ہے) کردہ نزد شما باز آئیم" (پیدائش ۲۲)

اس عبارت مین اسحاق کا نام یہود کی تحریف اور اضافہ ہے، اور مسلمان متکلمین نے قطعی دلیلون سے اس تحریف و اضافہ کو ثابت کیا ہے، اس کتاب کی پہلی جلد کے مقدمہ مین اس پر مختصر بحث گذر چکی ہے، اور ہماری جماعت مین سے، جناب مولنا حمید الدین صاحب مرحوم نے "الرای الصحیح فی من ہو الذبیح" نام ایک عربی رسالہ خاص اس مسئلہ پر مدلل و مفصل لکھا ہے، اس لئے یہان بحث بے محل ہے، بہرحال حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسمٰعیلؑ کی قربانی کے لئے جو مقام بتایا گیا تھا وہ سرزمین مروہ تھی، وہ اس مقام سے جہان وہ قیام تھے، چند روز کی مسافت پر تھی، حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کی شریعتون کے مطابق ضروری تھا کہ جس مقام پر قربانی گذرانی جائے وہ کوئی قربانگاہ، اور بیت اللہ ہو، خاص کر اس لئے بھی کہ وہان حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی عبادت کی، اور سجدہ کیا، اور وہ قربانگاہ یا بیت اللہ ایسا معروف و مشہور ہو کہ ساتھ کے نوکرون کو یہ کہا جا سکے کہ "مین وہان جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہون" یہ خصوصیتین کعبہ کے سوا کہین اور نہین پائی جاتین، اور نہ یہود و نصاریٰ اس کے لئے کسی دوسرے مقام کو ثابت کر سکے، اور نہ اس عظیم الشان واقعہ کی کسی قسم کی بھی یادگار حضرت اسحاقؑ کی نسل (بنی اسرائیل) مین موجود تھی، اور نہ ہے، اور نہ بیت المقدس یا مسیحؑ کی

دلاونگاہ سے اس واقعہ کے کسی یادگاری اثر کا تعلق پہلے تھا نہ اب ہے،

برخلاف اس کے بنو اسمٰعیل یعنی اسمٰعیلی عربون مین اس قربانی اور اُس کے خصوصیات کی ایک ایک یادگار ہزار ہا برس سے محفوظ چلی آتی تھی، اور گواس مین امتداد زمانہ اور تغیرات کے سبب سے کسی قدر کمی بیشی، یا بعد کی گمراہیون کے سبب سے اس مین بعض مشرکانہ رسوم کی آمیزش ہوگئی تھی، تاہم اصل شئی باقی تھی، عرب مین بت پرست بھی تھے ستارہ پرست بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، بلکہ عیسائی بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، مگر عربون کے قدیم اشعار سے ثابت ہے، کہ ان سب کو خانۂ کعبہ اور حج کے مراسم کی اہمیت کا یکسان اعتراف تھا، یہانتک کہ عیسائی عرب بھی اسی کی قسمین کھاتے تھے، اور غالبًا یہی وجہ ہے کہ خانۂ کعبہ مین جہان مشرکون کے بتون کی صفین تھین، حضرت ابراہیمؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کی تصویرین بھی تھینؔ[1]،

مکہ اور کعبہ | کعبہ وہ مقام ہے جو مسلمان عرفاء کے خیال کے مطابق عرش الٰہی کا سایہ اور اُس کی رحمتون اور برکتون کا سمت القدم ہے، وہ ازل سے اس دنیا مین خدا کا معبد اور خدا پرستی کا مرکز تھا، سب بڑے بڑے پیغمبرون نے اس کی زیارت کی، اور بیت المقدس سے پہلے اپنی عبادتون کی سمت اس کو قرار دیا کہ

اَوَّلَ بَیْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ . (آل عمران - ۱۰) سب سے پہلا خدا کا گھر جو لوگون کے لئے بنایا گیا،

وہ وہی تھا، لیکن حضرت ابراہیمؑ سے بہت پہلے دنیا نے اپنی گمراہیون مین اس کو بھلا کر بے نشان کر دیا تھا حضرت ابراہیمؑ کے وجود سے جب اللہ تعالیٰ نے اس ظلمتکدہ مین توحید کا چراغ پھر روشن کیا، تو حکم ہوا، کہ اس گھر کی چہار دیواری بلند کر کے، دنیا مین توحید کا پتھر پھر نصب کیا جائے، چنانچہ قرآن پاک کے بیان کے مطابق (حج ۳، ۴) کعبہ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ مین بھی اَلْبَیْتِ الْعَتِیْقِ، (پرانا گھر) تھا، کوئی نیا گھر نہ تھا، حضرت ابراہیمؑ اور اسمٰعیلؑ نے مل کر، اس گھر کی پرانی بنیادون کو ڈھونڈکر، پھر نئے سرے سے ان پر چہار دیواری کھڑی کی، فرمایا اِذْ یَرْفَعُ اِبْرَاهِیْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ . (ابراہیمؑ جب اس گھر کی بنیادین ابھار رہے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ بنیاد پہلے سے پڑی تھی حضرت

[1] اخبار مکہ للازرقی، و فتح الباری ابن حجر ذکر ہدم اصنام کعبہ، و سیرۃ ابن ہشام،

ابراہیمؑ و اسمٰعیلؑ نے اس افتادہ بنیاد کو از سرِ نو بلند کیا، حضرت ابراہیمؑ نے عراق، شام، مصر، ہر جگہ پھر کر، آخر اسی گمنام گوشہ کو منتخب کیا، جو باسطوت جباروں اور بت پرست اور ستارہ پرست قوموں کے حدود سے دور ایک بے نام و نشان صحرا میں ہر چار طرف سے پہاڑیوں سے گھرا تھا، اس لئے قرآنِ پاک نے کہا،

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا۔ (حج-۴)

اور ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کی جگہ کو ٹھکانا بنایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔

اس سے معلوم ہوا کہ گھر کی جگہ تو پہلے سے متعین تھی، البتہ دیواریں بے نشان تھیں، تو ہم نے ابراہیم کو اسی گھر کی جگہ بتا دی، اور اس کو ان کی جا پناہ اور ٹھکانا بنا دیا، کہ بت پرستوں کے شر اور فتنہ سے محفوظ رہ کر دینِ حق کی تبلیغ کریں، توراۃ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے یہ معبد موجود تھا، کیونکہ سامی دستور کے مطابق یہ ضروری تھا، کہ جس مقام پر خدا کی قربانی یا نذر یا عبادت کیجائے وہ کوئی معبد یا قربانگاہ ہو، اس بنا پر وہ مقام جہاں حضرت ابراہیمؑ، اسمٰعیلؑ کو قربانی کرنے کے لئے لائے تھے، اور جس کے متعلق اپنے خادموں سے کہا تھا، کہ وہاں جا کر عبادت کر کے واپس آتا ہوں، ضروری ہے، کہ وہ کوئی معبد ہو، اسی لئے قرآن نے حضرت ابراہیمؑ کی طرف اس گھر کی ایجاد نہیں، بلکہ تجدید اور تطہیر کی نسبت کی ہے، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ (اور میرے گھر کو عبادتگذاروں کے لئے پاک و صاف کر) اس وقت تک اس سرزمین کے لئے عرب کا لفظ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لفظ تو مجھ کو توراۃ میں حضرت سلیمانؑ کے زمانہ سے ملتا ہے، اس سے پہلے اس کا نام پورب یا دکھن کا ملک تھا، کہ یہ شام کے جنوبی و مشرقی سمت میں واقع تھا، اور کبھی اسکا نام "بیابان" تھا، اور آخر یہی بیابان اس کا نام پڑ گیا، لفظ عرب (عربہ) کے اصلی معنی بیابان و صحرا ہی کے ہیں[1]، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت یہ فرمایا تھا،

رَبَّنَآ اِنِّیْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ۔ (ابراهيم-۶)

خداوندا میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بن کھیتی کی ترائی میں لا کر بسایا ہے،

[1] اس تحقیق پر مفصل بحث میری تصنیف ارض القرآن کی پہلی جلد میں ہے، از صفحہ ۵۷ تا صفحہ ۶۱ طبع اول،

توحقیقت میں یہ بن کھیتی کی ترائی" اور "بے آب وگیاہ میدان" اس وقت اس کی ایک امتیازی صفت تھی اور آخر یہی صفت اس ملک کا خاص نام بنگئی، اور اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے یہاں حضرت اسمٰعیلؑ کو آباد کرتے ہوئے یہ دعا مانگی،

وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ، — اور خداوندا یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی پہنچا، (بقرہ ۲-۱۵)

"مکہ" قدیم زبانوں کے بعض محققوں کے نزدیک بابلی یا کلدانی لفظ ہے، جس کے اصلی معنی "گھر" کے ہیں[1]، اس سے دو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آبادی اس وقت قائم ہوئی جب بابل و کلدان کے قافلے ادھر سے گذرتے تھے، اور یہ اس کی ابراہیمی نسبت کی ایک اور لغوی دلیل ہے، دوسرے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کی آبادی اسی گھر کے تعلق سے وجود میں آئی، اور یہ اس خانۂ کعبہ کی قدامت اور تقدس اور اہل عرب کی روایات کی صحت پر دلیل قاطع ہے، مکہ کا "بکہ" نام حضرت داؤدؑ کی زبور میں سب سے پہلے نظر آتا ہے، پہلی جلد کے مقدمہ میں اس کا حوالہ گذر چکا ہے، یہاں یہ اضافہ کرنا ہے کہ قدیم شامی زبان میں "بک" کے معنی آبادی یا شہر کے ہیں، جیسا کہ آج بھی شام کے ایک نہایت قدیم شہر کا نام بعلبک ہے، (یعنی بعل کا شہر، بعل دیوتا کا نام ہے) یہ اس آبادی کی قدامت کی دوسری لغوی شہادت ہے، اور کعبہ کی ابتدائی تعمیر کے وقت یہی نام قرآن پاک میں آیا ہے،

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ، (آل عمران-۱۰) — پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے،

کعبہ کے لغوی معنی "چوکھونٹے" کے ہیں، چونکہ یہ گھر چوکھونٹا بنا تھا، اور اب بھی اسی طرح ہے، اس لئے کعبہ کے نام سے بھی مشہور ہوا،

[1] تاریخ العرب قبل الاسلام جرجی زیدان صفحہ ۲۴۴، مصر،

یونانی تاریخون مین بھی کعبہ کا حوالہ موجود ہے، یونان کا مشہور مورخ ڈیوڈورس جو حضرت عیسیٰ سے ایک صدی
پہلے گذرا ہے، وہ عرب کے ذکر مین کہتا ہے،

"ثمودیون اور سبا والون کے درمیان ایک مشہور معبد ہے جس کی تمام عرب بہت بڑی عزت کرتے ہیں[1]"

ثمود کا مقام شام و حجاز کے حدود مین تھا، اور سبا کا یمن مین، ظاہر ہے کہ ان دونون ملکون کے درمیان حجاز
ہی ہے، اور وہان کا مشہور معبد جس کی عزت سارے عرب کرتے ہون خانہ کعبہ ہے، رومیون کی تاریخ مین بھی
خانہ کعبہ کا ذکر ملتا ہے، پروکوپس مورخ لکھتا ہے، کہ ۵۴۱ء مین رومی سپہ سالار بلیزریس نے اپنے تمام فوجی افسرون
کا ایک جلسۂ مشاورت کیا، اس مین شام کے دو افسرون نے اٹھ کر کہا کہ وہ آیندہ لڑائی مین شریک نہین ہو سکتے
کیونکہ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹے تو عرب کا بادشاہ منذر سوم فوراً حملہ کر دیگا، اس پر سپہ سالار نے کہا،

"تمھارا یہ خطرہ صحیح نہین ہے کہ عنقریب وہ موسم آنے والا ہے جس مین عرب اپنے دو مہینے عبادت
کے لئے خاص کرتے ہین، اور اس زمانہ مین ہر قسم کے ہتھیارون سے وہ پرہیز کرتے ہین[2]"

ظاہر ہے کہ یہ صاف حج کا بیان ہے،

ان تمام شہادتون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل عرب یا بنی اسمٰعیل ہمیشہ سے اپنے ان موروثی مراسم
کو ادا کرتے تھے، اور اس کی اکثر خصوصیات کو پوری حفاظت کیساتھ باقی رکھے ہوئے تھے، جاہلیت کے اشعار
مین حج اور ارکان حج کا ذکر بکثرت ملتا ہے[3]، یہانتک کہ عیسائی عرب شعرا بھی عزت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتے
تھے، عرب کے بازارون اور میلون کی روایات کے قائم رکھنے مین بھی اس موسم حج کا اچھا خاصہ حصہ تھا[4]، اور اسی کے
سبب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہجرت سے پہلے ہی عرب کے دور دراز گوشون مین یہانتک کہ

---

[1] گبن کی تاریخ عروج و زوال روم باب ۵۰،
[2] نتائج الافہام فی تقویم العرب قبل الاسلام، محمود پاشا فلکی مطبع امیریہ بولاق مصر صفحہ ۳۵ بحوالہ (فرنچ) ایشیاٹک جرنل اپریل ۱۸۵۸ء
[3] مولانا حمید الدین صاحب نے اپنی تصنیف الامعان فی اقسام القرآن مین اس قسم کے اشعار جمع کر دیئے ہین،
[4] کتاب الامکنۃ والازمنۃ امام مرزوقی طبع حیدرآباد جلد دوم صفحہ ۱۶۱ باب ۴۰،

یمن و بحرین تک میں پہنچنے میں کامیابی ہوئی، کیونکہ حج کے موسم میں عرب کے تمام قبیلے مکہ کی وادی میں اس مذہبی رسم کو ادا کرنے کے لئے جمع ہوجاتے تھے،

حج ابراہیمی یادگار ہے — حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا جو خواب دیکھا، اور اُس پر لبیک کہا تھا، اور جس کی تعمیل کے لئے وہ اس دور دراز مقام میں آئے تھے، اور عین اُسوقت جب چھری لے کر بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا اور بیٹے نے بھی خدا کا حکم سُن گردن جھکادی تھی، تو آواز آئی تھی،

أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا	یہ کہ اے ابراہیم تونے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،	ایساہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، . . . .
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، (صٰفّٰت - ۳)	اور ایک بڑی قربانی دیکر ہمنے اس کے بیٹے کو چھڑالیا،

اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اس خواب کی تعبیر بیٹے کو خدا کے گھر کی خدمت اور توحید کی دعوت کیلئے مخصوص کردینا، اور اس کے ذریعہ سے اس گھر کو دائرۂ ارضی میں خداپرستی کا مرکز بنانا ہے،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ	اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرجع اور
وَأَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ	امن بنایا، اور (کہا کہ) ابراہیم کے کھڑے ہونے کی
مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ	جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد
أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ	لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف اور قیام اور
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ	رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک کرو، اور
اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ	یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ میرے پروردگار اسکو
مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ	امن والا شہر بنا، اور اس کے بسنے والوں کو کچھ
الْآخِرِ ؕ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا	پھلوں کی روزی دے، جو ان میں سے خدا اور
ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ	پچھلے دن پر ایمان لائے، خدا نے کہا، و جس نے

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَاِسْمٰعِيْلُ ۭ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۭ اِنَّكَ اَنْتَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيْهِمْ ۭ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا
مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ۭ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ
فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ
اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ
لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ،

(بقرہ ۔ ۱۵ و ۱۶)

انکار کیا اس کو تھوڑا فائدہ پہنچاؤنگا، پھر اسکو دوزخ
کے عذاب کے حوالہ کرونگا، اور وہ کتنی بری بازگشت
ہے، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسمٰعیل اس گھر
کی بنیادین اٹھارہے تھے، (اور یہ دعا مانگ رہے
تھے کہ) ہمارے رب (ہماری اس تعمیر کو) ہم سے
قبول فرما، بیشک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے،
اے ہمارے رب! اور ہم کو اپنا ایک تابعدار (مسلم)
فرقہ بنا، اور ہم کو اپنے حج کے ارکان دکھا، اور ہمپر
اپنی رحمت رجوع کر، (ہماری توبہ قبول کر) تو توبہ
قبول کرنے والا اور رحم والا ہے، اے ہمارے رب!
ان مین، انھین مین سے ایک کو رسول بناکر بھیج
جو اُن کو تیری آیتین سنائے، اور ان کو کتاب اور
حکمت کی تعلیم دے، اور اُن کو پاک صاف بنائے
بیشک تو غالب اور دانا ہے، اور ابراہیم کے دین سے
کون منہ پھیریگا، بجز اس کے جو اپنے آپکو نادان بنائے،
حالانکہ ہم نے اس کو (ابراہیم کو) دنیا مین چنا، اور
آخرت مین وہ نیکو کارون مین سے ہوگا، یاد کرو
جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تابعدار (مسلم)
بن جا، اُس نے کہا عالم کے پروردگار کا مین تابعدار
(اسلام)

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ
لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ
وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا
وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ
لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ
اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا
وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ ثُمَّ لْيَقْضُوْا
تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوْا
بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ، ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ
حُرُمٰتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ

اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کے لئے اس گھر کی جگہ
کو ٹھکانا بنایا، کہ کسی کو میرا ساجھی نہ بنانا۔ اور میرے
گھر کو طواف، قیام اور رکوع اور سجدہ کرنے والون
کے لئے پاک کر، اور لوگون مین حج کا اعلان کردے،
وہ تیرے پاس پیادہ اور (دور کے سفر سے تھکی ماندی)
دُبلی سواریون پر، ہر دور دراز راستہ سے آئین گے،
تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہون پر حاضر ہون، اور ہم نے
ان کو جو چوپایے جانور روزی دئے ہین، ان پر
ان (کی قربانی) پر چند جانے ہوئے دنون مین خدا کا نام
لین، تو ان مین سے کچھ تم کھاؤ اور بدحال فقیر
کو کھلاؤ، اس کے بعد اپنا میل کچیل دور کرین، اور
اپنی منتین پوری کرین، اور اس قدیم گھر کا چکر لگائین
یہ سُن چکے، اور جو کوئی، اللہ کے آداب کی بڑائی رکھے
تو وہ اس لے لئے اس کے رب کے پاس بہتر ہے،

(حج ـ ۴)

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا
الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ
الْاَصْنَامَ، رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ، فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ
وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

اور یاد کرو جب ابراہیم نے یہ دعا کی، اے میرے
پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، اور مجھکو اور میری
اولاد کو بتون کی پرستش سے بچا، میرے پروردگار
ان بتون نے بہتون کو گمراہ کیا ہے، تو جو میری
پیروی کریگا، وہ مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ، رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ، وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ،

(ابراھیم ۔ ۶)

کریگا، تو تو بخشنے والا مہربان ہے، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی کچھ اولاد کو اس بن کھیتی کی ترائی مین تیرے مقدس گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے پروردگار، یہ اسلئے تاکہ یہ تیری نماز کھڑی کرین، تو کچھ لوگون کے دلون کو ایسا بنا کہ وہ اُن کی طرف مائل ہون، اور ان کو کچھ پھلون کی روزی دے تاکہ یہ تیرے شکر گذار رہین، اے ہمارے پروردگار تجھے معلوم ہے جو ہم چھپائین اور جو ظاہر کرین، اور اللہ سے زمین مین اور نہ آسمان مین کچھ چھپا ہے،

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ، فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ، وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا، وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ،

(آل عمران ۔ ۱۰)

کہہ کہ خدا نے سچ فرمایا، تو ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، شرک سے منہ موڑکر، اور ابراہیم مشرکون مین نہ تھا، بیشک وہ پہلا گھر جو لوگون کے لئے بنایا گیا وہی ہے جو بکہ مین ہے، بابرکت، اور دنیا کیلئے راہ نما، اس مین کچھ کھلی ہوئی نشانیان ہین، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس مین داخل ہو، وہ امن پاجائے، اور خدا کا لوگون پر اس گھر کا قصد کرنا فرض ہے، جسکو اس کے راستہ (سفر) کی طاقت ہو، اور جو (اس قدرت کے باوجود) اس سے باز رہے تو خدا دنیا والون سے بے نیاز ہے،

یہ وہ آیتین ہین، جنکا تعلق اس موضوع سے ہے، ان مین نہایت وضاحت کیساتھ یہ بیان کیا گیا ہو کہ ہم نے ابراہیمؑ کو بت پرست اور ستارہ پرست ملکون سے ہٹا کر جن مین وہ سرگردان اور آوارہ پھر رہے تھے، اور ایک امن کے سنسان مقام کی تلاش مین تھے، تاکہ وہ خدائے واحد کی پرستش کے لئے ایک گھر بنائین، یہ ٹھکانا عنایت کیا، جو ازل سے اس کام کے لئے منتخب تھا، تاکہ وہ یہان خدا کے گھر کی منہدم چہار دیواری کو کھڑی کرین، اور پھر اسکو توحید کا مرکز اور عبادت گذارون کا مسکن بنائین،

یہ مقام ویران اور پیداوار سے خالی تھا، اس لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی کہ خداوندا! یہان تیرے مقدس گھر کے پڑوس مین اپنی کچھ اولاد بساتا ہون، اُن کو روزی پہنچانا، اور لوگون کے دلون کو مائل کرنا کہ وہ ادھر آتے رہین، اور ان کو اس لئے یہان بساتا ہون تاکہ وہ آس پاس کی بت پرست قومون کی بُت پرستی سے بچے رہین اور تیری خالص عبادت بجا لائین، ان مین جو نکوکار ہون وہ میرے ہین، اور جو بدکار اور گمراہ ہون، ان کا تو مالک ہو، تو رحم والا اور معاف کرنے والا ہے، اور خداوندا! میری اولاد مین ایک رسول بھیجنا، جو اُن کو نیک تعلیم دے،

قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس مقام اور اس گھر مین حضرت ابراہیمؑ کی بہت سی یادگار نشانیان ہین، اور ان کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ اور قربانی کا مقام ہے، اس لئے لوگون کو چاہئے کہ دور دور سے یہان آئین اور اپنے دینی و دنیاوی فائدون کو حاصل کرین، اور اس قدیم خانۂ خدا کا طواف کرین، اور یہان اسمٰعیلؑ کی یادگار مین قربانی کرکے غریبون کو کھلائین، اپنی نذر پوری کرین، اور اس حالت مین وہ امن و سلامتی کے مجسم پیکر ہون، نہ وہ کسی پر ہتھیار اٹھا سکتے ہون، نہ ایک چیونٹی تک کو مار سکتے ہون، اور وہ اس حالت مین ظاہری زیبایش و آرایش اور عیش و آرام اور پرتکلف مصنوعی زندگی سے بھی پاک ہون، اور چند روز یہان ابراہیمی یادگارون پر ٹھہر ٹھہر کر ابراہیمی زندگی بسر کرکے، ابراہیمی طریقہ پر خدا کو یاد کرین،

اوپر توراۃ کے حوالون سے گذر چکا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اور اُن کی اولاد کا دستور تھا، کہ وہ جہان

کہین کوئی ربانی کرشمہ دیکھتے تھے، تمدّن کے اس ابتدائی عہد مین کسی بڑی تعمیر کے بجائے وہ بن گھڑے پتھر کو کھڑا کر کے خدا کا گھر بنا لیتے، وہان قربانی گذرانتے، اور خدا کی عبادت کرتے تھے، اسی قسم کا گھر یہ خانہ کعبہ تھا، یہ بھی توراۃ کے حوالون سے گذر چکا ہے، کہ خدا کے گھر کی خدمت اور عبادت کے لئے جو شخص نذر کیا جاتا تھا، وہ اتنے دنون تک سر نہین منڈاتا تھا، نذر پوری کر لینے کے بعد وہ سر پر استرہ لگاتا تھا، پھر جہان یہ مذکور ہے کہ "اس گھر کی چھت پر نہ چڑھنا کہ تیری برہنگی نہ ظاہر ہو[۱]" اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بن سِلا کپڑا پہنتے تھے، اور کمر مین تہ بند باندھتے تھے، توراۃ کے فارسی اقتباس مین جو اوپر نقل ہوا ہے مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے لئے آواز دی تو حضرت ابراہیمؑ نے جواب مین "لبیک" کہا اور اردو مین ہے کہ "مین حاضر ہون" کہا، یہی صدا لَبَّیْكَ اَللّٰھُمَّ لَبَّیْكَ اسلامی حج مین اٹھتے بیٹھتے لگائی جاتی ہے، یہ بھی گذر چکا ہے کہ جس کو نذر یا قربانی کرتے تھے، اس کو قربانگاہ کے چارون طرف پھراتے تھے، یا نثار کرتے تھے، حج مین یہ طواف کہلاتا ہے، غرض انھین سب ابراہیمی مراسم کے مجموعہ کا نام اسلام مین "حج" ہے،

حج کی حقیقت ان تفصیلات کے بعد معلوم ہوا ہوگا کہ حج کی حقیقت خدا کی رحمتون اور برکتون کے مورد خاص مین حاضری، حضرت ابراہیمؑ کی طرح خدا کی دعوت پر لبیک کہنا، اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے، یعنی ان دو برگزیدہ بندون کی پیروی مین اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا اور فرمانبرداری اور اطاعت کیشی کے ساتھ اپنی گردن جھکا دینا اور اس معاہدہ کو اور عبودیت کے اظہار کو اسی طرح بجا لانا جس طرح وہ ہزارون برس پہلے بجالائے، اور خدا کی نوازشون اور بخششون سے مالامال ہوئے، یہی ملتِ ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے، یہی روح اور یہی باطنی احساس اور جذبہ ہے، جس کو حاجی ان بزرگون کے مقدس اعمال اور قدیم دستورون کے مطابق، حج مین اپنے عمل اور کیفیت سے مجسم کر کے ظاہر کرتے ہین، تمدّن کے اسی ابتدائی دور کی طرح وہ ان دنون بن سِلے اور سادہ کپڑے پہنتے ہین، وہ خود اپنے کو حضرت

[۱] خروج ۲۰-۲۶،

اسمٰعیلؑ کی طرح خدا کے حضور مین نذر کرنے جاتے ہین، اس لئے اتنے دنون تک سر کے بال نہ منڈاتے ہین، نہ ترشواتے ہین، دنیا کے عیش ونشاط اور تکلف کی زندگی سے پرہیز کرتے ہین، نہ خوشبو لگاتے ہین، نہ رنگین کپڑے پہنتے ہین، نہ سر چھپاتے ہین، اور اسی والہانہ انداز سے جس طرح ابراہیم واسمٰعیل علیہما السّلام تین دن کے سفر کے گرد وغبار مین اٹے ہوئے، دوڑے ہوئے خدا کے گھر مین آئے تھے، آتے ہین، اور جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی پکار پر لبیک کہا تھا، وہی تین ہزار برس پہلے کا ترانہ اُن کی زبانون پر ہوتا ہے،

لبیك اللّٰھم لبیك، لبیك لاشریك لك لبیك، ان الحمد والنعمة لك والملك لك،	مین حاضر ہون اے اللہ، مین حاضر ہون، مین حاضر ہون تیرا کوئی شریک نہین، سب خوبیان اور سب نعمتین تیری ہی ہین، اور سلطنت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہین،

(صحیح مسلم حج)

یہ خدمت کی آمادگی کا ترانہ، اور یہ توحید کی صدا، ان تمام مقامات اور حدود مین بلند کرتے پھرتے ہین، جہان جہان ان دونون بزرگون کے نقشِ قدم پڑے تھے، اور چونکہ وہ خود اپنے آپ کو روحانی طور پر خدا کی قربانگاہ پر نذر کرنے چلتے ہین، اسلئے اپنے آپ کو سات دفعہ اس بیت ایل یا بیت اللہ کے چارون طرف پھرا کر تصدق کرتے ہین، پھر جہان سے جہان تک (صفا سے مروہ تک) حضرت ابراہیمؑ دوڑ کر گئے تھے، کہ مروہ پر پہنچکر بیٹے کی قربانی کرینگے، وہان ہم دوڑتے ہین، اور دعا کرتے ہین، اور گناہون کی بخشائش چاہتے ہین، اور عرفات کے سب سے بڑے میدان مین جمع ہوکر، اپنی تمام گذشتہ عمر کے گناہون اور کوتاہیون کی معافی چاہتے ہین، خدا کے حضور مین گڑگڑاتے ہین، روتے ہین، قصور معاف کراتے ہین اور آیندہ زندگی کے لئے، خدا کے ہاتھ پر اس کی عبودیت، بندگی اور اطاعت کا نیا عہد وپیمان باندھتے ہین، اور یہی درحقیقت حج کا اصلی رکن ہے[1]، یہ تاریخی میدان اس تاریخی عہد کی یاد، ان بزرگون کے نقشِ قدم اور

---

[1] ترمذی کتاب الحج باب ماجاء من ادرک الامام بجمع فقد ادرک الحج،

ان کی دعا ر کے مقامات، اور تجلیاتِ ربانی کے مناظر، دور دراز سفر اور ہر قسم کی محنت کے بعد، اکثر دن کو، عمر مین ایک دفعہ اس مقام پر آسکنے کا موقع، اور لاکھون بندگانِ خدا کا ایک ہی وحدت کے رنگ مین، ایک ہی لباس اور شکل وصورت، ایک ہی حالت اور جذبہ مین سرشار ایک بے آب وگیاہ اور خشک میدان، اور جلے ہوئے پہاڑون کے دامن مین اکٹھے ہوکر، دعا ر ومغفرت کی پکار، گذشتہ عمر کی کوتاہیون اور بربادیون کا ماتم، اپنی بدکاریون کا اقرار، اور پھر اس احساس کے ساتھ کہ یہی وہ مقام ہے جہان ابراہیمؑ خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک بہت سے انبیأ اسی حالت اور اسی صورت مین اور یہین پر کھڑے ہوئے تھے، ایسا روحانی منظر، ایسا کیف، ایسا اثر، ایسا گداز، ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے، جس کی لذت تمام عمر فراموش نہین ہوتی، پھر اپنی نذر کے دن پورے کرکے، اپنی طرف سے ایک جانور حضرت ابراہیمؑ کی پیروی اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل مین جسمانی طور سے ذبح کرتے ہین، اور اس وقت اسی اطاعت، اسی فدویت، اسی سرفروشی، اور اسی قربانی کا اپنی زبان سے اقرار کرتے ہین، جو کبھی اسی میدان مین اسی موقع پر اور اسی حالت، اور اسی شکل مین دنیا کے سب سے پہلے داعیِ توحید نے اپنے عمل اور اپنی زبان سے ظاہر کی تھی، اور وہی جذبات اس وقت حاجیون کے دلون مین موجزن ہوتے ہین اور اُن کی زبانون سے حضرت ابراہیمؑ ہی کے الفاظ کی صورت مین ظاہر ہوتے ہین۔ (صحیح مسلم کتاب الحج)

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (انعام - ۹)

مین نے ہر طرف سے منھ موڑ کر اس کی طرف منھ کیا جس نے آسمانون کو اور زمین کو پیدا کیا، موحد بنکر اور مین اُن مین نہین جو خدا کا شریک بناتے ہین،

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ، لَا شَرِیْکَ لَهٗ، وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ،

میری نماز اور میری قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے ہے، جو تمام دنیا کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہین، اور یہی حکم مجھ کو ہوا ہے اور

(انعام - ۲۰) میں سب سے پہلے فرمانبرداری (اسلام) کا اقرار کرتا ہوں

یہی حج کی حقیقت اور یہی اس عظیم الشان عبادت کے مراسم اور ارکان ہیں،

حج کی اصلاحات حج کی فرضیت دوسرے عبادات سے بالکل مختلف تھی، عام اہلِ عرب نماز کے اوقات ارکان اور خصوصیات سے عملاً نابلد تھے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم دی، اور بتدریج ان کو ترقی دی، زکوٰۃ ان میں سرے سے موجود نہ تھی، اس لئے عام صدقہ اور خیرات کے آغاز سے زکوٰۃ کی عملی فرضیت تک متعدد منزلیں طے کرنی پڑیں، روزہ نے بھی یوم عاشورا سے لے کر رمضان تک مختلف قالب بدلے، لیکن حج عرب کا ایک ایسا عام شعار تھا جس کے تمام اصول وارکان پہلے سے موجود تھے، صرف ان کا محل اور طریقۂ استعمال بدل گیا تھا، یا اُن میں بعض مشرکانہ رسوم داخل ہو گئے تھے، اسلام نے ان مفاسد کی اصلاح کر کے بہ یک دفعہ حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیا،

ان اصلاحات کی تفصیل حسب ذیل ہے،

۱- ہر عبادت کی اصلی غرض ذکر الٰہی، طلبِ مغفرت اور اعلاء کلمۃ اللہ ہے، لیکن اہلِ عرب نے حج کو ذاتی و خاندانی نام و نمود کا ذریعہ بنا لیا تھا، چنانچہ جب تمام مناسکِ حج سے فارغ ہو چکتے تھے، تو تمام قبائل منیٰ میں آکر قیام کرتے تھے، مفاخرت عرب کا ایک قومی خاصہ تھا، اور اس مجمعِ عام سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی موقع نہیں مل سکتا تھا، اس بناء پر ہر قبیلہ ذکر الٰہی کی جگہ اپنے آباء و اجداد کے کارنامے اور محاسن بیان کرتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۔ جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند آہنگی کے ساتھ خدا کی یاد کرو،

(بقرہ - ۲۵)

۲- قربانی کرتے تھے، تو اس کے خون کو خانۂ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے تھے، کہ خدا سے تقرب

حاصل ہو جائے، یہود مین بھی یہ رسم تھی، کہ قربانی کے خون کا چھینٹا قربانگاہ پر دیتے تھے، اور قربانی کا گوشت جلادیتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ دونون باتین مٹادی گئین، اور یہ آیت اتری،

لَنْ یَّنَالَ اللّٰہَ لُحُوْمُھَا وَلَا دِمَآؤُھَا وَلٰکِنْ یَّنَالُہُ التَّقْوٰی مِنْکُمْ، (حج - ۵) — خدا کے پاس قربانیون کا خون اور گوشت نہین پہنچتا، اس کے پاس صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے،

اور آگے چل کر یہ بھی بتادیا کہ اس قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبون کی ضیافت کیجائے، اور اس جشن ابراہیمی کے موقع پر ان کو شکم سیر کیا جائے،

۳ - اہل یمن کا دستور تھا، کہ جب حج کی غرض سے سفر کرتے تھے، تو زادِراہ لے کر نہین چلتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم متوکل علی اللہ ہین، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب مکہ مین پہنچتے تھے، تو بھیک مانگنے کی نوبت آتی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی[۱]،

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوٰی، (بقرہ - ۲۵) — زادراہ ساتھ لے کر چلو، کیونکہ بہترین زادِراہ پرہیزگاری ہے،

۴ - قریش نے عرب کے دوسرے قبیلون کے مقابل مین جو امتیازات قائم کرئے تھے، ان کی بنا پر قریش کے سوا تمام قبیلے ننگے ہو کر خانۂ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اس غرض سے خانۂ کعبہ مین لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا، جس پر تمام لوگ کپڑے اتار اتار کر رکھ دیتے تھے[۲]، ان لوگون کی ستر پوشی صرف قریش کی فیاضی کرسکتی تھی، یعنی اس موقع پر قریش کی طرف سے حسبۃً للہ کپڑا تقسیم کیا جاتا تھا، اور مرد مردون کو اور عورتین عورتون کو خاص طواف کے لئے کپڑا مستعار دیتی تھین، اور وہ لوگ اسی کپڑے مین طواف کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس فیاضی سے محروم رہ جاتے تھے، ان کو برہنہ طواف کرنا پڑتا تھا[۳]، اسلام نے اس بے حیائی کے کام کو قطعاً موقوف کردیا، اور یہ آیت اتری:

[۱] بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۰۶ کتاب الحج [۲] طبقات ابن سعد تذکرہ حضرت حمزہ سید الشہداء [۳] بخاری جلد ۱ صفحہ ۲۲۶ کتاب الحج،

خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (اعراف - ۳) ہر عبادت کے وقت اپنے کپڑے پہنو،

اور ۹ھ کے موسم حج مین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ کو اس اعلان کے لئے بھیجا کہ آیندہ کوئی ننگے ہوکر طواف نہ کرنے پائے، چنانچہ اس کا اعلان کیا گیا اور اس وقت سے یہ رسم[1] اٹھ گئی،

۵- قریش کی ایک امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اور تمام قبائل عرفات مین قیام کرتے تھے، لیکن وہ خود حدودِ حرم کے اندر سے باہر نکلنا اپنے مذہبی منصب کے خلاف سمجھتے تھے اس لئے مزدلفہ مین ٹھہرتے تھے، اسلام نے قریش کے اس امتیاز کا خاتمہ کردیا، چنانچہ یہ آیت[2] اتری

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ (بقرہ - ۲۵) کوچ وہین سے کرو جہان سے تمام لوگ کرتے ہین

۶- صفا اور مروہ کے درمیان مین جو وادی ہے، اس سے تیزی کے ساتھ دوڑ کر گذرتے تھے، اور یہ ایک مذہبی سنت قرار پاگئی تھی، لیکن اسلام نے اس کو کوئی سنت نہین قرار[3] دیا، یعنی اس کو کوئی خاص اہمیت نہین دی،

۷- جاہلیت کے زمانہ مین حج کی مذہبی حیثیت تو یون ہی سی رہ گئی تھی، ورنہ اُس نے درحقیقت ایک بڑے میلہ کی حیثیت اختیار کرلی تھی، جس مین ہر طرف سے ہر قماش کے لوگ جمع ہوتے تھے، اور وہ سب کچھ ہوتا تھا جو میلون مین ہوتا ہو، شوروغل ہوتا تھا، دنگا فساد ہوتا تھا، عورتون سے چھیڑخانی ہوتی تھی، غرض فسق وفجور کا ہر تماشہ وہان ہوتا تھا، اسلام آیا تو اس نے یکلخت ان باتون کو بند کردیا، اور حج کو تقدس، تورع، نیکی، اور ذکرِ الٰہی کا سراپا مرقع بنا دیا، حکم آیا،

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ، وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ، (بقرہ - ۲۵)

پھر جس نے ان مہینون مین حج کی نیت کی تو پھر حج مین عورت سے چھیڑ چھاڑ ہو، نہ فحاشی ہے، نہ لڑائی دنگا ہو، اور تم جو نیکی کروگے اللہ کو معلوم ہوگی،

[1] صحیح بخاری کتاب الحج باب لایطوف عریان، [2] بخاری کتاب الحج جلد اول ۲۲۶ [3] بخاری جلد ا صفحہ ۵۴۳،

۸۔ مناسکِ حج کے بعد جو لوگ واپس آنا چاہتے تھے، ان مین دو گروہ ہو گئے تھے، ایک کہتا تھا کہ جو لوگ ایامِ تشریق ہی مین واپس آتے ہین وہ گناہگار ہین، دوسرا ان لوگون کو الزام لگاتا تھا، جو دیر مین واپس ہوتے تھے، چونکہ ان مین درحقیقت کوئی گروہ گنہگار نہ تھا، اس لئے قرآن مجید نے دونون کو جائز رکھا،

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۔

جو شخص عجلت کرکے ایامِ تشریق کے دوہی دنون مین واپس آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہین ہے اور جس نے دیر کی اس پر بھی کوئی گناہ نہین ہے بشرطیکہ اس نے تقویٰ اختیار کیا،

(بقرہ - ۲۵)

۹۔ ایک خاموش حج ایجاد کر لیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھتے تھے تو چپ رہتے تھے، چنانچہ حضرت ابوبکرؓ نے ایک عورت کو خاموش دیکھا تو وجہ پوچھی، معلوم ہوا کہ اس نے خاموش حج کا احرام باندھا ہے، انھون نے اس کو منع کیا اور کہا کہ یہ جاہلیت کا کام ہے[1]،

۱۰۔ خانۂ کعبہ تک پیادہ پا جانے کی نذر کرتے تھے، اور اس کو بڑا ثواب کا کام سمجھتے تھے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڈھے کو دیکھا، کہ اپنے دو بیٹون کے سہارے پیادہ پا جارہا ہے، وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ اس نے پیادہ پا چلنے کی نذر مانی ہے، ارشاد ہوا کہ خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنی جان کو عذاب مین ڈالے، چنانچہ آپ نے اس کو سواری پر جانے کا حکم دیا[2]، اسی طرح عورتین خانۂ کعبہ تک کھلے سر اور برہنہ پا جانے کی نذر مانتی تھین، آپ نے ایک بار اسی قسم کی ایک عورت کو دیکھا تو فرمایا کہ "خدا اس پریشان حالی کا کوئی معاوضہ نہ دے گا اس کو سوار ہونا اور دوپٹہ اوڑھنا چاہئے[3]"، اسی سبب سے قربانی کے لئے گھر سے جو جانور لاتے تھے، اس پر صرف اس خیال سے کہ وہ قربانی کا جانور ہے، سوار نہین ہوتے تھے، چنانچہ ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اونٹ ہانکے ہوئے لے جارہا ہے، فرمایا کہ اس پر سوار ہو لو، اس نے جواب دیا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، چنانچہ آپ نے تین بار اسکو اونٹ پر سوار

[1] بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۴۱ [2] ترمذی کتاب النذور والایمان باب فی من یحلف بالمشی ولا یستطیع [3] ترمذی کتاب النذور والایمان

ہونے کی تاکید کی[1]،

۱۱- انصار حج کرکے واپس آتے تھے تو دروازے کی راہ سے گھر میں نہیں داخل ہوتے تھے، بلکہ پچھواڑے سے کود کر آتے تھے، اور اس کو کارِ ثواب سمجھتے تھے، چنانچہ ایک شخص حج کرکے آیا اور دستور کے خلاف دروازے سے گھر میں گھس آیا، تو لوگوں نے اس کو بڑی لعنت وملامت کی، اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی،

لَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا — گھر کے پچھواڑے سے آنا کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى وَاْتُوا الْبُيُوْتَ — صرف اس کی ہے جس نے تقویٰ حاصل کیا، اور گھروں

مِنْ اَبْوَابِهَا[2]، (بقرہ — ۲۴) — میں دروازے کی راہ سے آؤ،

۱۲- بعض لوگ طواف کرتے تھے تو اپنے گنہگار اور مجرم ہونے کی حیثیت کو مختلف نامناسب طریقوں سے ظاہر کرتے تھے، کچھ لوگ ناک میں نکیل ڈال لیتے تھے، اور اس کو پکڑ کر ایک شخص کھینچتا پھرتا تھا، آنحضرت صلعم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اسی طریقہ سے طواف کر رہا ہے، تو اس کی نکیل کٹوا دی[3]، اسی طرح آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے رسی سے اپنا ہاتھ ایک شخص سے باندھ دیا ہے، اور وہ اس کو طواف کرا رہا ہے، آپ نے رسی کاٹ دی اور فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر طواف کراؤ[4]، ایک بار آپ نے دیکھا کہ دو شخص ایک رسی میں جڑے ہوئے ہیں، وجہ پوچھی تو دونوں نے کہا کہ ہم نے یہ نذر مانی ہے کہ اسی طرح جڑے ہوئے خانہ کعبہ کا حج کرینگے، آپ نے فرمایا کہ اس شکنجے کو دور کردو یہ نذر نہیں ہے، نذر وہ ہے جس سے خدا کی ذات مقصود ہو[5]،

۱۳- اہل عرب ایام حج میں عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب سواریاں حج سے واپس آجائیں، اور انکی پیٹھ کے زخم اچھے ہو جائیں، اس وقت عمرہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلعم نے خاص ایام حج میں عمرہ کیا، اور عملاً اس بے ضرورت رسم کو مٹا دیا[6]،

[1] بخاری جلد ا ص ۲۲۹ کتاب الحج [2] ایضاً ص ۲۴۲ [3] نسائی کتاب الحج صفحہ ۱۶۴ باب الکلام فی الطواف [4] بخاری کتاب الحج باب الکلام فی الطواف [5] فتح الباری جلد ۳ صفحہ ۲۰۶ [6] صحیح بخاری باب ایام الجاہلیۃ ،

۱۴- جاہلیت کے زمانہ مین کچھ لوگ تو حج کی نیت کرتے تھے، وہ ان دنون تجارت نہین کرتے تھے، اور اس کو طریقۂ حج کے خلاف سمجھتے تھے، اس لئے اکثر لوگ جو صرف تجارت اور بیوپار کے لیے آتے تھے وہ حج مین شریک نہین ہوتے تھے، بلکہ وہ صرف میلہ کی خاطر جمع ہوتے تھے، ان کو حج سے سروکار نہ تھا، وہ عکاظ اور ذوالمجاز وغیرہ بازارون مین جمع ہو کر صرف تجارت اور بیوپار کرتے تھے، اسلام آیا تو یہ دونون طریقے الگ الگ جاری تھے، اس کا نقصان یہ تھا کہ حاجی تجارت کے منافع سے محروم رہتے تھے، اور غیر حاجیون کا جو مجمع ہوتا تھا وہ صرف تماشائیون کی بھیڑ ہوتی تھی، بازاری مقصد کے لوگ ہوتے تھے، جن مین ہر قسم کی برائیان جاری ہوتی تھین، اسلام نے اس تفریق کو مٹا دیا، اور کہدیا کہ تجارت اور بیوپار حج کے تقدس و حرمت کے خلاف نہین، اس لئے یہ دونون فریضے ایک ساتھ ادا ہو سکتے ہین، فرمایا،[1]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ، (بقرہ - ۲۵)

تمھارے لئے یہ گناہ نہین کہ (حج کے زمانہ مین) فضلِ الٰہی (تجارت) کی تلاش کرو،

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شخص جو اس موقع پر جمع ہوتا تھا، حج کی نیت سے جمع ہوتا تھا، اس سے جاہلیت کے زمانہ کے اجتماعی مفاسد کا خاتمہ ہو گیا، اور ساتھ ہی اس اجتماع کے جائز تجارتی مشاغل کی ترقی ہو گئی،

۱۵- صفا و مروہ کے طواف کے متعلق پہلے ہی دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، انصار مناۃ کا احرام باندھتے تھے جو مشلل مین قائم کیا گیا تھا، اور طواف نہین کرتے تھے، انکے علاوہ تمام عرب صفا و مروہ کا طواف کرتے تھے، خدا نے جب پہلے خانہ کعبہ کے طواف کا حکم دیا اور صفا و مروہ کے متعلق کوئی آیت نازل نہین ہوئی تو آخر الذکر گروہ نے آنحضرت صلعم سے سوال کیا کہ یہ کوئی ناجائز فعل ہے؟ انصار نے بھی اس کے متعلق استفسار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی[2]

[1] اس آیت کے شانِ نزول مین روایتین مختلف ہین، کچھ روایتون سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب حج مین تجارت کرنا برا جانتے تھے اس لئے یہ آیت اتری، دوسری روایتون مین ہے کہ اہل عرب ان دنون تجارت کرتے تھے، اسلام جب آیا تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ اب حج خالص خدا کے لئے ہوگیا، اسلئے اب اس مین تجارت مناسب نہین، یہ آیت اس خیال کی تردید کے لئے اتری، لیکن تمام روایتون کے جمع کرنے سے وہ حقیقت معلوم ہوتی ہے جو اوپر متن کتاب مین لکھی گئی ہے، اور روایتون کے جمع کرنے سے اسکی تصدیق ہوتی ہے، (دیکھو تفسیر طبری و اسباب النزول واحدی مین آیت مذکور)

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ فَمَنْ صفا و مروہ خدا کا شعار ہیں پس جو شخص حج یا عمرہ

حَجَّ الْبَیْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِ کرے، اس کے لئے ان دونوں کا پھیرا لگانا گناہ

اَنْ یَّطَّوَّفَ بِهِمَا، (بقرہ - ۱۹) نہیں ہے،

حج کے ارکان | اب اس اصلاح، ترمیم و اضافہ کے بعد حج کی حقیقت جن ارکان سے مرکب ہوئی ان کی تفصیل اور ان کی مشروعیت کی مصلحتیں حسب ذیل ہیں،

(۱) احرام۔ تمام اعمال اگرچہ نیت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن نیت کا اظہار عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا، نماز کے لئے تکبیر اسی نیت کا اعلان ہے، احرام بھی حج کی تکبیر ہے، احرام باندھنے کے ساتھ انسان اپنی معمولی زندگی سے نکل کر ایک خاص حالت میں آجاتا ہے، اس لئے اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جو دنیوی عیش و نشاط، زیب و زینت اور تفریح طبع کا ذریعہ تھیں، وہ شکار نہیں کر سکتا کہ محض کام و دہن کی لذت کیلئے کسی جاندار کی جان لینا، بہر حال خود غرضی ہے، بی بی سے متمتع نہیں ہو سکتا کہ یہ نفسانی و شہوانی لذتوں سے احتراز کا موقع ہے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ یہ جاہ و جلال کے اظہار کا ذریعہ ہے، اسی بنا پر اہلِ عرب برہنہ طواف کرتے تھے، لیکن خدا کی بارگاہ میں یہ بھی ایک بے ادبی تھی، اس لئے اسلام نے اس کو جائز نہیں رکھا، اور یہ مقرر کیا کہ احرام کی نیت کے ساتھ شاہ و گدا اپنے اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دیں اور انسان کے ابتدائی دور کا بن سلا کپڑا زیب بر کیا جائے، ایک چادر کمر سے لپیٹ لیجائے اور دوسری سر کھول کر گردن سے اس طرح لپیٹ لیجائے کہ داہنا ہاتھ ضروری کاموں کے لئے باہر رہے، یہ عہدِ ابراہیمی کے لباس کی تمثیل ہے، جو اس لئے اس وقت کے لئے پسند کیا گیا تاکہ اس مبارک عہد کی کیفیت ہماری ظاہری شکل و صورت سے بھی ظاہر ہو، یہ گویا شہنشاہِ عالم و عالمیان کے دربار میں حاضری کی وردی ہے، جو بالکل سادہ، بے تکلف، اور زیب و زینت سے خالی مقرر کی گئی ہے،

(۲) طواف، یعنی خانۂ کعبہ کے چاروں طرف گھوم کر اور پھر کر دعائیں مانگنا، اس رسم کو ادا کرنا ہے جو

حضرت ابراہیمؑ کے عہد مین نذر اور قربانی کو قربانگاہ کے چارون طرف پھرا کر ادا کیجاتی تھی، چونکہ حاجی اپنے آپ کو قربان گاہ پر چڑھاتا ہے، اس لئے وہ اس کے چارون طرف پھرتا ہے، اور اس گردش کی حالت مین وہ اپنی مغفرت کی دعائین اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جسکا ایک ضروری ٹکڑا آخر مین یہ ہوتا ہے کہ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ "خداوندا ہم کو دنیا مین نیکی دے اور آخرت مین نیکی دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا"

طواف حقیقت مین ایک قسم کی ابراہیمی نماز ہے جو اس پرانے عہد کی یادگار ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ "خانۂ کعبہ کا طواف بھی گویا نماز ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تم اس مین بول سکتے ہو، مگر نیک بات کے سوا اس حالت مین کچھ اور نہ بولو"[1] اور حکم ہوا کہ

وَلْیَطَّوَّفُوْا بِالْبَیْتِ الْعَتِیْقِ ، (حج - ۴) اور اس پرانے گھر کا طواف کرین،

(۵) **حجر اسود کا استلام**، "حجر اسود" کے لفظی معنی "کالے پتھر" کے ہین، یہ کالے رنگ کا ایک پتھر ہے، جو خانۂ کعبہ کی دیوار کے ایک گوشہ مین قدِ آدم بلند لگا دیا گیا ہے. خانۂ کعبہ بیسیون دفعہ گرا اور بنا، کبھی سیلاب مین بہ گیا، اور کبھی آگ مین جل گیا، اس بنیاد کا جو حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھون پڑی تھی، ایک پتھر بھی اس مین باقی نہین، مگر اس عہدِ عتیق کی یادگار صرف یہی ایک پتھر رہ گیا تھا، جس کو اہل عرب نے جاہلیت مین بھی بڑی حفاظت سے قائم رکھا اور ساڑھے تیرہ سو برس سے اسلام مین وہ اسی طرح نصب ہے، (الا یہ کہ ۳۱۷ھ مین باطنیہ اس کو کچھ دنون کے لئے نکال کر لے گئے، اور پھر واپس کر گئے) یہ پتھر کعبہ کے اس گوشہ کی دیوار مین لگا ہے، جس کی طرف رخ کرکے کھڑے ہون تو بیت المقدس سامنے پڑیگا، اور اسی لئے حجر کے مقابل گوشہ کا نام رکن شامی ہے، اس گوشہ کی تخصیص سے بیت المقدس کی سمت کا اشارہ مضمر ہے، اس گوشہ مین اس پتھر کے لگانے سے مقصود یہ ہے کہ خانۂ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لئے وہ ایک نشان

[1] ترمذی، نسائی، دارمی و مستدرک حاکم۔

کا کام دے، ہر طواف کے ختم کے بعد اس پتھر کو بوسہ بھی دے سکتے ہین، سینہ سے بھی لگا سکتے ہین، ہاتھ یا کسی لکڑی یا اور کسی چیز سے اس کو چھو کر اس چیز کو چوم سکتے ہین، یہ نہ سہی تو اس کی طرف صرف اشارہ پر بھی قناعت کر سکتے ہین، یہ پتھر کہنے کے لئے تو ایک معمولی پتھر ہے، جس مین نہ کوئی آسمانی کرامت ہے، نہ کوئی غیبی طاقت ہے، صرف ایک یادگاری پتھر ہے، مگر ایک مشتاقِ زیارت کی نگاہ مین اس تخیل کے ساتھ کہ تمام دنیا بدل گئی، شہر مکہ کا ذرہ ذرہ بدل گیا، کعبہ کی ایک ایک اینٹ بدل گئی، مگر یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے مقدس لب، یا مبارک ہاتھ بالیقین پڑے ہین، اور پھر تمام خلفائے راشدین، صحابۂ کرام، ائمۂ اعلام، اکابرِ اسلام اور حکمائے عظام کے ہاتھون نے اس کو مس کیا ہے، اور آج ہمارے گنہگار لب اور ہاتھ بھی اس کو مس کر رہے ہین، ہمارے دلون اور آنکھون مین تاثیر اور کیفیت کی ایک عجیب لہر پیدا کر دیتا ہے، اور با این ہمہ ہم مسلمان یہی سمجھتے ہین کہ یہ ایک پتھر ہے، جس مین کوئی قدرت نہین اور جیسا کہ بادۂ توحید کے ایک ہشیار متوالے[1] نے اس کو چوم کر کہا۔ اے کالے پتھر مین خوب جانتا ہون کہ تو ایک معمولی پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، لیکن مین اس لئے تجھے بوسہ دیتا ہون کہ مین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے دیکھا تھا[2]، الغرض یہ بوسہ تعظیم کا نہین، بلکہ اُس محبت کا نتیجہ ہے، جو اس یادگار کے ساتھ ابراہیم و اسمٰعیل کی روحانی اولاد کو ہے، ورنہ اگر کوئی نہ اس کو چھوئے اور نہ بوسہ دے، نہ اشارہ کرے تو بھی اس کے ادائے حج مین کوئی نقصان لازم نہین آتا،

(۹) **صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا**

صفا اور مروہ کعبہ کے قریب دو پہاڑیان تھین، جو گو اب برائے نام رہ گئی ہین، تاہم کچھ کچھ ان کے نشانات باقی ہین، صفا وہ پہاڑی معلوم ہوتی ہے، جہان حضرت ابراہیم اپنی سواری کے گدھون اور نوکرون کو چھوڑ کر اکیلے حضرت اسمٰعیل کو لے کر آگے بڑھے تھے، اور مروہ وہ پہاڑی ہے جس پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسمٰعیل کی قربانی کرنی چاہی اور آخر منادی غیب

---

[1] یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ [2] صحیح مسلم و ترمذی و مستدرک وغیرہ باب الاسلام،

کی آواز سے رُک گئے، اور اسماعیلؑ کی جگہ پر مینڈھا قربانی کیا، بعض روایتون مین ہے، کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیلؑ کو لے کر جب یہان آئی تھین اور وہ پیاس سے بیتاب ہو گئے تھے، تو حضرت ہاجرہ صفا و مروہ کے درمیان پانی کی تلاش مین دوڑی تھین، اور آخر زمزم کا چشمہ ان کو نظر آیا، یہ صفا و مروہ کی سعی انھین کی اس مضطربانہ دوڑ کی یادگار ہے، بہرحال حج مین پہلے صفا پر پھر مروہ پر چڑھ کر کعبہ کی طرف منھ کرکے خدا کی حمد کرتے اور دعا مانگتے ہین، پھر اس سے اتر کر دعائین مانگتے ہوے مروہ پر آتے ہین، وہان بھی دعائین مانگتے ہین، کہ یہ دونون وہ مقامات ہین جہان ربانی کرشمے کے عظیم الشان جلوے حضرت ابراہیمؑ اور ہاجرہؑ کو نظر آئے،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ	بیشک صفا اور مروہ خدا کا شعار ہین، تو جو خانہ کعبہ
حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ	کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر اس کا پھیرے لگانا
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، (بقرہ - ۱۹)	گناہ نہین،

وقوفِ عرفہ - عرفات مین نوین ذی الحجہ کو تمام حاجیون کو ٹھہرنا، اور زوال کے بعد سے غروب تک یہان دعا، اور خدا کی حمد مین مصروف رہنا پڑتا ہے، اور اصل حج اسی کا نام ہے، یہان کوسون تک جہان تک نظر کام کرتی ہے، ملک ملک کے لوگ ایک طرز اور ایک لباس مین کھڑے ہو کر، رو رو کر اپنے گناہون کی معافی مانگتے اور خدا سے اپنا نیا عہد باندھتے ہین، یہین جبلِ رحمت کے پاس کھڑے ہو کر اسلام کا امیر تمام دنیا کے آئے ہوے حاجیون کے سامنے خطبۂ عام دیتا ہے، اور اُن کے فرائض سے آگاہ کرتا ہے، عرفات کے اس وقوف مین ایک طرف تو اسلام کی شان و شوکت کی ایک عظیم الشان نمایش ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ اجتماع عظیم روزِ حشر کی یاد دلاتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سورۂ حج کا آغاز حشر کے بیان سے ہوتا ہے، یہ اجتماع اور اس کا بے نظیر مؤثر منظر دلون مین مغفرت اور رحمتِ الٰہی کی طلب کا طوفان انگیز جوش پیدا کرتا ہے، ہر شخص کو داہنے بائین، آگے پیچھے دور تک یہی منظر نظر آتا ہے، تو وہ خود اثر مین ایسا ڈوب جاتا ہے، کہ زندگی بھر اس کی لذت باقی رہجاتی ہے،

(۵) **قیامِ مزدلفہ** - حج کا زمانہ بھر حجاز، اور روز دھوپ کا ہوتا ہے، عرب مغرب کے بعد عرفات سے روانہ ہوتے تھے، اسی حالت میں اگر منی کو براہِ راست چلے جاتے تو راستہ کی خستگی سے چور ہو جاتے، اس لئے انھوں نے ذرا سا سکون اور آرام اٹھانے کے لئے مزدلفہ کو ایک بیچ کی منزل قرار دے لیا تھا، اسلام نے اس کو اس لئے باقی رکھا کہ یہیں وہ مسجد واقع ہے جس کو مشعرِ حرام کہتے ہیں، اور یہ عبادت کا خاص مقام تھا اسلئے عرفات سے شام کو لوٹ کر رات بھر یہاں قیام کرنا اور طلوعِ فجر کے بعد تھوڑی دیر عبادت کرنا ضروری قرار دیا،

فَاِذَآ اَفَضۡتُمۡ مِّنۡ عَرَفٰتٍ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ عِنۡدَ الۡمَشۡعَرِ الۡحَرَامِ وَاذۡكُرُوۡهُ كَمَا هَدٰىكُمۡ وَاِنۡ كُنۡتُمۡ مِّنۡ قَبۡلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيۡنَ ۝

(بقرہ ۲۵-۲۵)

تو جب عرفات سے چلو تو مشعرِ حرام کے پاس خدا کو یاد کرو، اور اس کو یاد کرو جس طرح اس نے تم کو بتایا، اور تم اس سے پہلے حق کی راہ کو بھولے ہوئے تھے.

(۶) **منیٰ کا قیام** - یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قربانی کا اصلی مقام مروہ کی پہاڑی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "قربان گاہ مروہ اور پھر مکہ کی تمام گلیاں ہیں"[1] رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی کثرت سے حج کے دائرہ نے مکانی وسعت حاصل کی، اور قربانیوں کی کوئی حد نہ رہی، ادھر مروہ اور مکہ کا تمام میدان شہر اور آبادی کی صورت میں بدل چکا تھا، اس لئے شہر سے چند میل کے فاصلہ پر ایک میدان کو اس کے لئے منتخب کیا جسکا نام منیٰ ہے. یہاں تمام حاجی دو تین دن ٹھہر کر باہم ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرتے ہیں یہیں قربانی کیجاتی ہے. باہم دعوتیں ہوتی ہیں، بازار لگتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے،

جاہلیت میں عرب کے لوگ یہاں جمع ہو کر اپنے اپنے باپ داداوں کی بزرگی پر فخاری کیا کرتے تھے، جو اکثر لڑائی بھڑائی کی صورت اختیار کر لیتی تھی، اس بیہودہ رسم کے روکنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ بجائے

[1] موطا امام مالک، باب ما جاء فی النحر فی الحج.

خدا کی حمد و عبادت کا حکم دیا جائے، اور اس مقام کو قوموں اور خاندانوں کی مفاخرت کے بجائے مسلمانوں کے باہم تعارف، محبت، مساوات، اور یکجہتی کا مقام قرار دیا جائے، فرمایا،

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ (بقرہ ۲۵) خدا کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو،

(۴) **قربانی** - یہ حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کے ذبح کی یادگار اور اپنی روحانی قربانی کی تمثیل ہے، اور اسکا فائدہ یہ ہے کہ منیٰ کے سہ روزہ ایام میں یہ قومی عید کی عمومی دعوت بنجائے، جسمیں لوگ ایک دوسرے کو، دوست احباب کو، اور فقراء، اور مساکین کو کھانا کھلائیں،

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ اور مقررہ دنوں میں خدا کا نام اس پر لیا جائے
عَلٰي مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ جو جانور خدا نے روزی میں دیا تو اس میں سے
فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَاۗىِٕسَ الْفَقِيْرَ (حج ۴) کچھ خود کھاؤ اور مصیبت کے مارے فقیر کو کھلاؤ،

اگر بعض حالات میں قربانی نہ ہو سکے تو دس روزے رکھ لیں، کہ یہ بھی ذاتی ایثار ہی کی تمثیل ہے،

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ تو جو عمرہ اور حج دونوں کا ساتھ فائدہ اٹھائے تو
مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ جو قربانی اس سے ممکن ہو وہ کرے، جس کو یہ بھی میسر
اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ، نہ ہو تو تین دن کے روزے حج میں، اور سات
(بقرہ - ۲۴) دن واپس ہو کر،

(۵) **حلقِ راس** - منیٰ میں قربانی کے بعد حاجی سر کے بال منڈاتے یا ترشواتے ہیں، یہ اس پرانی رسم کی تعمیل ہے، کہ نذر دینے والے جب نذر کے دن پورے کر لیتے تو اپنے بال منڈواڈالتے۔ ساتھ ہی اس رسم میں ایک اور پرانی یادگار کا اشارہ چھپا ہے، تمدن کے ابتدائی عہد میں دستور تھا، کہ جو غلام بنا کر آزاد کیا جاتا تھا اُس کے سر کے بال منڈا دیئے جاتے تھے، یہ غلامی کی نشانی سمجھی جاتی تھی، چونکہ حج خدا کی دائمی غلامی اور بندگی

---

۱ تورات قاضی ۱۳ - ۵ گنتی ۶ - ۵ ۲ ابن سعد جزء ثانی قسم اول ص ۳۷ و سیرۃ ابن ہشام ذکر بیر معونہ ۔ واقعہ عمرو ابن امیہ درجز ناصیہ و اعتقہ

کا اقرار واعتراف ہے، اس لئے انسانیت کی یہ پرانی رسم باقی رکھی گئی،

مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۔ (فتح-۴) اپنے سروں کو منڈا کر یا بال ترشوا کر،

وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ، (بقرہ-۲۴) اور اپنے سر نہ منڈاؤ، جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے،

رمی جمار۔ منیٰ ہی کے میدان میں پتھر کے تین ستون کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسمٰعیل کو قربانی کے لئے لے چلے تو شیطان نے ان موقعوں پر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، انھوں نے اس کو یہاں رجم کیا، جس کے لفظی معنی کنکریاں مارنے کے ہیں، اور جو پہلے زمانہ میں لعنت کے اظہار کا طریقہ تھا، اور اسی لئے شیطان کو "رجیم" یعنی کنکری مارا گیا کہتے ہیں، صاحب نظام القرآن کا نظریہ ہے کہ ابرہہ کے لشکر نے مکہ پر جب چڑھائی کی تھی، تو چند غدار ثقفی عربوں نے اس کی رہنمائی کی، باقی عربوں نے اس ناگہانی حملہ کا دلیرانہ سنگ اندازی سے مقابلہ کیا، جسکا ذکر سورۂ فیل کی آیت تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ کیا، اور وہ غدار بھی ہلاک ہوئے، یہ کنکریوں کا پھینکنا اسی تَرْمِيْهِمْ کی سنگ باری کی یادگار ہے، خدا کی تسبیح اور حمد پڑھ کر ان کنکریوں کو، ان ستونوں پر پھینکتے ہیں، اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، چونکہ کنکری مارنا یا پھینکنا بظاہر ایک بیکار کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمادی کہ اس کنکری پھینکنے سے مقصود اس بہانہ سے خدا کی یاد کو قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے[1]، قرآن پاک نے بھی اسی حقیقت کی طرف اپنے الفاظ میں اشارہ کیا ہے،

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا (بقرہ-۲۵) جب سب ارکان ادا کر چکو تو اپنے باپ دادوں کو جیسے یاد کرتے تھے، ویسے ہی خدا کو یاد کرو بلکہ اس سے بڑھ کر،

[1] مشکوٰۃ باب رمی جمار بحوالہ دارمی، و ترمذی قال الترمذی حدیث حسن صحیح،

سی رمی جمار پر مراسمِ حج کا خاتمہ ہوتا ہے۔

ان رسوم کی غایت | اوپر کی تفصیلات سے واضح ہوتا ہے کہ حج کے تمام مراسم اس پُرانے عہد کے طریق عبادت کی یادگار ہین جس کا باقی رہنا اس لئے ضروری ہے، تاکہ انسانیت کے روحانی دورِ ترقی کا عہدِ آغاز ہماری نگاہون کے سامنے ہمیشہ قائم رہے، اور ہمارے جذبات و احساسات کو یہ تاریخ کی یاد سے پہلے کے واقعات ہمیشہ متحرک کرتے رہین، اور خدا کی یاد، اپنے گناہون کی مغفرت، اور آیندہ اپنی نیک زندگی گزارنے کا عہد جو حج ہے اور حج کے بعد کی زندگیون مین جوڑ پیدا کر کے، تغیر و اصلاح کا ایک نیا باب کھولنے کا موقع دے،

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وضاحت کے ساتھ فرمایا، کہ "کنکری مارنے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے اور خانۂ کعبہ کے طواف کرنے کا مقصد خدا کی یاد قائم کرنے کے سوا اور کچھ نہین ہے[1]" اور قرآنِ پاک کا اشارہ بھی اسی طرف ہے،

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِيْ أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ (حج-۴) اور تاکہ اُن مقررہ دنون مین خدا کا نام یاد کرین۔

حج کے مقامات عموماً پیغمبرانہ شان اور ربانی نشان کے جلوہ گاہ ہین، جہان پہنچکر اور جن کو دیکھ کر وہ خدائی رحمت و برکت کے واقعات یاد آتے ہین، اور اسی لئے قرآنِ پاک کی اصطلاح مین ان کا نام شَعَائِرُ الله اور حرمتُ الله ہے، یعنی خدا کے نشانات اور خدا کی محترم باتین اور چیزین، اور انھین شعائر اللہ اور حرمت اللہ کی تعظیم و زیارت کا نام ارکانِ حج ہے، سورۂ حج مین حج کے بعض ارکان کی تفصیل کے بعد ہے،

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ، (حج-۴) اور جو اللہ کی محترم چیزون کا ادب کرے تو وہ اس کے پروردگار کے نزدیک بہتر ہے،

صفا و مروہ کی نسبت ہے،

[1] ترمذی، نسائی، دارمی و مستدرک حاکم کتاب الحج،

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ (بقرہ ۱۹) اور صفا اور مروہ خدا کا شعار ہین،

اور سورۂ حج مین فرمایا،

ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ ۔ (حج - ۴) یہ ہے اور جو اللہ کے شعائر کا ادب کرے تو یہ دلون کی پرہیزگاری ہے۔

ان آیتون سے ظاہر ہوا کہ حج کا ایک بڑا مقصد ان محترم مقامات کا ادب و احترام ہے، تاکہ ان مقامات سے جو مقدس روایتین وابستہ ہین، اُن کی یاد قائم رہے، اور دلون مین تاثیر کی کیفیت پیدا کرتا ہے،

حج کے آداب

حج کے لئے یہ ضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کر احرام اتارنے تک ہر حاجی نیکی و پاکبازی، اور امن وسلامتی کی پوری تصویر ہو، وہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے یہانتک کہ کسی چیونٹی تک کو بھی نہ مارے، شکار تک اس کے لئے جائز نہین، کیونکہ وہ اس وقت ہمہ تن صلح و آشتی، اور امن و امان ہوتا ہے،

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ۔ (بقرہ - ۲۵) تو جو ان مہینون مین حج اپنے اوپر فرض کرے تو حج مین نہ عورت کے ساتھ بے پردہ ہونا، اور نہ گناہ کرنا، اور نہ جھگڑا کرنا ہے، اور جو بھی نیک کام کرو اللہ اس کو جانتا ہے،

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۔ (مائدہ - ۱) حلال نہ جانو شکار کو احرام کی حالت مین،

اسی طرح جو لوگ حج کی نیت سے روانہ ہون، اُن کو راستہ مین تکلیف دینا یا ان کے مال اور سامان کو لوٹنا یا چرانا بھی خاص طور سے منع کیا گیا، کہ یہ اس خانۂ الٰہی کے پاس ادب کے خلاف ہے، تاکہ عرب جیسے بے امن ملک مین ان ڈاکوون اور رہزنون، اور بدمعاشون کی وجہ سے قافلون کا آنا جانا نہ رُکے،

وَلَا آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا اور نہ اس ادب کے گھر کے قصد کرنے والون کو

مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۔ (مائدہ ۔ ۱) حلال سمجھو، جو اپنے پروردگار کی مہربانی اور خوشنودی کی تلاش کرنے نکلے ہین،

اگر کسی حاجی سے کسی جانور کے قتل کی حرکت قصداً صادر ہو تو اس پر اس کا خون بہا لازم آتا ہے جسکا نام کفارہ ہے، یعنی اُس مقتول جانور کے برابر کسی حلال جانور کی قربانی. یا چند محتاجون کو کھانا کھلانا، یا اتنا ہی روزہ رکھنا، فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ، (مائدہ ۔ ۱۳)

اے ایمان والو! جب تم احرام مین ہو تو شکار کو مت مارو، اور تم مین جو جانکر مار یگا تو اس کے مارے ہوئے کے برابر بدلہ ہے مواشی مین سے، اسکا فیصلہ تم مین سے دو بہتر آدمی کرین، کہ اس کو کعبہ تک پہنچا کر قربانی کیجائے، یا اس کے گناہ کا اتارہ، کچھ محتاجون کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر روزے تاکہ وہ مجرم اپنے جرم کی سزا چکھے،

اس سے ثابت ہوا کہ حج تمامتر صلح وسلامتی، اور امن وآشتی ہے، اس مقصد کے خلاف حاجی سے اگر کوئی حرکت ہو جائے تو اس کا کفارہ اس پر واجب آجاتا ہے،

حج کی مصلحتین اور حکمتین

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کا تکمیلی صحیفہ لے کر آئے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے، کہ وہ دین ودنیا کی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک حرف مصلحتون اور حکمتون کے دفترون سے معمور ہے، وہ اپنے احکام اور عبادات کے فائدہ ومنفعت اور غرض وغایت کے بتانے کے لئے کسی باہر کی امداد کا محتاج نہین، بلکہ اس نے ان اسرار کے چہرہ سے خود اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹایا ہے، نماز، زکوٰۃ اور روزہ کی طرح حج کے مقاصد اور فوائد بھی خود اسلام کے صحیفۂ ربانی مین مذکور ہین،

قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خانۂ کعبہ کی تعمیر اور اسمٰعیلؑ کی نذر اور مکہ مین اُن کے قیام کے سلسلہ مین جو دعا مانگی وہ تمامتر ان فوائد ومقاصد کو جامع ہے، آیئے ان آیتون پر ایک دفعہ اور نظر ڈال لین،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ.

(بقرہ - ۱۵)

اور جب ہم نے اس گھر (کعبہ) کو لوگون کا مرجع ومرکز اور امن بنایا، اور ابراہیمؑ کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کے یہ ذمہ کیا کہ تم دونون میرے گھر کو طواف کرنے والون اور کھڑے ہونے والون اور رکوع کرنے والون اور سجدہ کرنے والون کے لئے پاک وصاف کرو، اور جب ابراہیمؑ نے کہا، میرے پروردگار اس کو امن والا شہر بنا، اور اس کے رہنے والون کو پھلون مین سے روزی دے،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

(بقرہ - ۱۵)

اے ہمارے پروردگار اور ہم کو اپنا تابعدار گروہ بنا، اور ہماری اولاد مین سے کچھ کو اپنا فرمانبردار گروہ بنا، اور ہم کو ہمارے حج کے دستور بتا، اور ہم کو معاف کر، تو بے شک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ان مین انہین مین سے ایک رسول بھیجنا،

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ

اور جب ہم نے ابراہیمؑ کو یہ گھر کی جگہ ٹھکانا دی کہ میرا شریک نہ بنانا، اور میرے گھر کو طواف کرنے والون

لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ،
وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّ
عَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ،
لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا
اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا
رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ

کھڑے ہونے والون، رکوع کرنے والون اور
سجدہ کرنے والون کے لئے پاک وصاف کر، اور
لوگون مین حج کا اعلان کردے، وہ تیرے پاس
پیادہ اور سفر کی ماری دبلی پتلی ہوجانے والی
اونٹنیون پر سوار ہوکر، دور دراز راستہ سے
آئین گے، تاکہ فائدے کی جگھون مین آکر جمع ہون
اور چند مقررہ دنون مین اس بات پر خدا کا نام یاد
کرین کہ ہم نے ان کو جانور روزی کئے،

(حج - ۴)

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا
الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ
الْاَصْنَامَ، رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا
مِّنَ النَّاسِ ج فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَ
مَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، رَبَّنَآ
اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ
ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا
لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ
النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ
الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ،

(ابراهیم - ۶)

جب ابراہیم نے کہا میرے پروردگار اس آبادی کو
امن والی بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے
بچا کہ ہم بتون کی پوجا کرین، میرے پروردگار
ان بتون نے بہت سے لوگون کو گمراہ کیا، تو جنہنے
میرا کہا مانا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی
کی تو تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ہمارے پروردگار
مین نے اپنی کچھ اولاد اس بن کھیتی کی ترائی مین
تیرے مقدس گھر کے پاس آباد کی ہے، ہمارے
پروردگار! تاکہ وہ نماز کھڑی رکھین، تو لوگون کے
کچھ دلون کو ایسا بنا کہ وہ انکی طرف جھکین، اور انکو
پھلون کی روزی دے تاکہ شکر گذار ہون،

ان آیتون مین حسب ذیل باتون کی تصریح ہے،

۱- خانۂ کعبہ اہلِ توحید کا ایک مرکز و مرجع، اور ملّتِ ابراہیمی کا موطن و مسکن ہی،

۲- حضرت ابراہیمؑ نے یہان اپنی اولاد کو اس غرض سے بسایا کہ اس مقدس گھر کی خدمت گذاری اور خداے واحد کی عبادت کرتی رہے، اور بت پرست قومون کے میل جول اور اختلاط سے وہ محفوظ رہے تاکہ پہلے کی طرح یہ گھر پھر بے نشان نہ ہو جائے، اور آخر ان مین وہ رسول مبعوث ہو، جس کی صفتین ایسی ہون،

۳- یہ لوگ ایک ویرانہ مین جسمین کھیتی نہین، آباد ہوئے ہین، اور صرف اس غرض سے آباد ہوئے ہین کہ تیرے گھر کو آباد رکھین، تو تو اس بے ثمر اور شور زمین مین ان کی روزی کا سامان کرنا، اور لوگون کے دلون کو ان کی طرف جھکانا، کہ وہ ان سے محبت کرین،

۴- حکم ہوا کہ لوگون مین اس گھر کے حج کا اعلان عام کر، ہر قریب اور دور کے راستہ سے لوگ لبیک کہین گے تاکہ یہان آکر دین و دنیا کا فائدہ حاصل کرین، اور چند مقررہ ایام مین خدا کا نام لین،

۵- جو لوگ یہان عبادت اور حج کی نیت سے آئین، خداوندا! تو ان کے گناہ معاف کر، تو بڑا مہربان اور رحیم ہے،

۶- خداوندا! میری اولاد وہی ہے جو میرے مشرب و مذہب اور میرے راستہ پر چلے، اس لئے تمام وہ لوگ جو ملّتِ ابراہیمی کے پابند ہون، آلِ ابراہیمؑ ہین، اور وہی حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤن اور برکتون کے مستحق ہین؛

الغرض حج کے یہی منافع اور مقاصد ہین جن مین سے ہر ایک کے ماتحت متعدد فوائد اور اغراض ہین،

مرکزیت - خانۂ کعبہ اس دنیا مین عرشِ الٰہی کا سایہ اور اس کی رحمتون اور برکتون کا نقطۂ قدم ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس مین اس کی رحمت و غفاری کی صفتین اپنا عکس ڈال کر تمام کرۂ ارض کو اپنی شعاعون سے منور کرتی ہین، یہ وہ منبع ہے جہان سے حق پرستی کا چشمہ اُبلا، اور اُس نے تمام دنیا کو سیراب کیا، یہ روحانی علم و

معرفت کا وہ مطلع ہے جن کی کرنون نے زمین کے ذرہ ذرہ کو درخشان کیا، یہ وہ جغرانی شیرازہ ہے جسمین
ملت کے وہ تمام افراد بندھے ہوئے ہین، جو مختلف ملکون اور اقلیمون مین بستے ہین، مختلف زبانین بولتے
ہین، مختلف لباس پہنتے ہین، مختلف تمدنون مین زندگی بسر کرتے ہین، مگر وہ سب کے سب باوجود ان فطری
اختلافات، اور طبعی امتیازات کے ایک ہی خانۂ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہین، اور ایک ہی قبلہ کو اپنا مرکز سمجھتے
ہین، اور ایک ہی مقام کو اُمّ القریٰ مان کر، وطنیت، قومیت، تمدن ومعاشرت، رنگ، روپ اور
دوسرے تمام امتیازات کو مٹا کر ایک ہی وطن، ایک ہی قومیت (آلِ ابراہیم) ایک ہی تمدن ومعاشرت
(ملتِ ابراہیمی)، اور ایک ہی زبان (عربی) مین متحد ہو جاتے ہین، اور یہ وہ برادری ہے جس مین دنیا کی تمام
قومین اور مختلف ملکون کے بسنے والے، جو وطنیت اور قومیت کی لعنتون مین گرفتار ہین، ایک لمحہ اور ایک
آن مین داخل ہوتے ہین جس سے انسانون کی بنائی ہوئی تمام زنجیرین اور قیدین اور بیڑیان کٹ جاتی
ہین، اور تھوڑے دن کے لئے عرصۂ حج مین تمام قومین ایک ملک مین، ایک لباسِ احرام مین، ایک وضع
مین، دوش بدوش ایک قوم بلکہ ایک خانوادہ کی برادری بن کر کھڑی ہوتی ہین، اور ایک ہی بولی مین خدا
سے باتین کرتی ہین، یہی وحدت کا وہ رنگ ہے جو ان تمام مادی امتیازات کو مٹا دیتا ہے، جو انسانون
مین جنگ وجدل اور فتنہ وفساد کے اسباب ہین، اس لئے یہ حرمِ ربانی نہ صرف اسی معنی مین امن کا
گھر ہے، کہ یہان ہر قسم کی خونریزی اور ظلم وستم ناروا ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی امن کا گھر ہے کہ تمام دنیا
کی قومون کی ایک برادری قائم کر کے ان کے تمام ظاہری امتیازات کو جو دنیا کی بدامنی کا سبب ہین مٹا دیتا ہے،
لوگ آج یہ خواب دیکھتے ہین کہ قومیت و وطنیت کی تنگنائیون سے نکل کر وہ انسانی برادری کے
وسعت آباد مین داخل ہون، مگر ملتِ ابراہیمی کی ابتدائی دعوت اور ملتِ محمدی کی تجدیدی پکار نے سینکڑون
ہزارون برس پہلے اس خواب کو دیکھا، اور دنیا کے سامنے اس کی تعبیر پیش کی، لوگ آج تمام دنیا کے لئے
ایک واحد زبان (اسپرنٹو) کی ایجاد وکوشش مین مصروف ہین، مگر خانۂ کعبہ کی مرکزیت کے فیصلہ نے آلِ ابراہیم

کے لئے مدت دراز سے اس مشکل کو حل کر دیا ہے، لوگ آج دنیا کی قومون مین اتحاد پیدا کرنے کے لئے ایک ورلڈ کانفرنس یا عالمگیر مجلس کے انعقاد کے درپے ہین، لیکن جہانتک مسلمانون کا تعلق ہے ساڑھے تیرہ سو برس سے یہ مجلس دنیا مین قائم ہے، اور اسلام کے علم، تمدن، مذہب اور اخلاق کی وحدت کی علمبردار ہے، آج دنیا کی قومین "ہیگ" (ہولینڈ) مین اقوامِ عالم کی مشترکہ عدالتگاہ کی بنیاد ڈالتی ہین، لیکن اس کے فیصلون کو کسی طاقت سے منوا نہین سکتین لیکن مسلمان اقوامِ عالم کے لئے یہ مشترکہ عدالتگاہ ہمیشہ سے قائم ہے، جس کی عدالت کا حقیقی کرسی نشین خود احکم الحاکمین ہے، جس کے فیصلہ سے کسی کو سرتابی کی مجال نہین

مسلمان ڈیڑھ سو برس تک جب تک ایک نظمِ حکومت یا خلافت کے ماتحت رہے، یہ حج کا موسم اُن کی سیاسی اور تنظیمی ادارہ کا سب سے بڑا عنصر رہا، یہ وہ زمانہ ہوتا تھا جس مین امورِ خلافت کے تمام اہم معاملات طے پاتے تھے، اسپین سے لیکر سندھ تک مختلف ملکون کے حکام اور والی جمع ہوتے تھے، اور خلیفہ کے سامنے مسائل پر بحث کرتے تھے، اور طریقِ عمل طے کرتے تھے، اور مختلف ملکون کی رعایا آکر، اگر اپنے والیون اور حاکمون سے کچھ شکایتین ہوتی تھین، تو ان کو خلیفہ کی عدالت مین پیش کرتی تھی، اور انصاف پاتی تھی، غالبًا یہی وجہ ہے کہ مسائلِ حج کے فوراً ہی بعد، اللہ تعالیٰ نے ملک مین فساد اور بے امنی کی برائی کی، اور فرمایا

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ، وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، (بقرہ ۲۵-۲۵)	بعضے آدمی ایسے ہین کہ اُن کی بات دنیا کی زندگی مین بھلی معلوم ہوتی ہے، اور جو اس کے دل مین ہے اُسپر وہ خدا کو گواہ بناتے ہین، حالانکہ وہ پرلے درجہ کے جھگڑالو ہین، اور جب پیٹھ پھیرین تو ملک مین دوڑتے پھرتے ہین، کہ اُنہین بے امنی برپا ہو، اور تاکہ کھیتیان اور جانین تلف ہون، اور اللہ فساد پیدا کرنے کو...

پھر دو آیتوں کے بعد فرمایا،

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ، (بقرہ - ۲۵)

اے ایمان والو تم سب کے سب امن میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے،

اسلام کے احکام اور مسائل جو دم کے دم میں اور سال بسال دور دراز اقلیموں، ملکوں، اور شہروں میں اُس وقت پھیل سکے، جب سفر اور آمد و رفت کا مسئلہ آسان نہ تھا، اس کا اصلی راز یہی سالانہ حج کا اجتماع ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے آخری حج جو حجۃ الوداع کہلاتا ہے، اسی اصول پر کیا، وہ انسان جو تیرہ برس تک مکہ میں یکہ و تنہا رہا، ۲۳ برس کے بعد وہ موقع آیا جب اس نے تقریباً ایک لاکھ کے مجمع کو یکدفعہ خطاب کیا اور سب نے سمعاً وطاعۃً کہا، آپ کے بعد خلفائے راشدین اور دوسرے خلفاء نے زمانۂ صحابۂ کرامؓ اور ائمۂ اعلام نے اسی طرح سال بسال جمع ہو کر احکام اسلام کی تلقین و تبلیغ کی خدمت ادا کی، اسی کا نتیجہ تھا کہ نت نئے واقعات اور مسائل کے متعلق دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام کے جوابی احکام اور فتوے پہنچتے رہے اور پہنچتے رہتے ہیں،

یہ اسی مرکزیت کا اثر ہے کہ بڑے بڑے صحابہؓ اور عالم، محدث، مفسر، اور فقیہ جو اسلامی فتوحات اور نو آبادیوں کے سلسلہ میں تمام دنیا میں پھیل گئے تھے وہ سال بسال پھر آکر یہاں سمٹ جاتے تھے، اور تمام دنیا کے گوشوں سے آکر حرمِ ابراہیم میں جمع ہو جاتے تھے، اور باہم ایک دوسرے سے مل کر اس علم کو جو ابھی دنیا میں متفرق و پراگندہ تھا، ابراہیمی درسگاہ کے صحن میں ایک دفتر میں جمع کر دیتے تھے یہیں آکر بخارا کا باشندہ، اسپین اور مراکش کے رہنے والوں سے، شامی، عراقی اور مصری حجازی سے، بصری کوفی سے کوفی بصری سے، ترمذی نیشاپوری سے اندلسی، سندھی، (ہندوستان) سے رومی یمنی سے فیض پاتا تھا، اور دم کے دم میں سندھ کا علم اسپین میں، اور اسپین کی تحقیق سندھ میں پہنچ جاتی تھی، مصر کی تصنیف و روایت ترکستان میں، اور ترکستان کا فیصلہ مصر و شام

مین پہنچ جاتا تھا، ابن مسعودؓ کے شاگرد ابن عمرؓ اور عائشہؓ کے تلامذہ سے، اور ابن عباسؓ کے مسترشد ابو ہریرہؓ کے مستفیدون سے، اور انسؓ کے حلقہ کے فیضیاب علیؓ کے شاگردون سے مستفید و سیراب ہوتے تھے، یہی وہ مرکز تھا جہان ائمہ مجتہدین باہم ایک دوسرے سے ملتے اور ایک دوسرے کے علم سے فیضیاب ہوتے تھے، اور یہی تعارف وہ اصلی ذریعہ تھا جس کی بنا پر صحابہ کرام اور اُن کے تلامذہ اور مستفیدین کے تمام دنیا مین پھیل جانے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات و مغازی اور احکام و فرامین و وصایا کا سارا دفتر پھر سمٹ کر ایک ہوگیا، اور آپ کے سیر و مغازی اور احادیث و تعلیمات مرتب و مدون ہوکر ہر مسلمان کے سامنے آگئین، اور موطا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی اور احادیث کے متعدد دفاتر عالم وجود مین آئے، اور ائمہ مجتہدین کے لئے یہ ممکن ہوسکا کہ مسائل کے متعلق دوسرے امامون کے خیالات و معلومات سے مستفید ہوکر اجماعی مسائل کو الگ کرسکین، اور اس سے پہلے کہ کتابین مدون ہون اور پھیلین ہر ملک اور ہر شہر کے علماء دوسرے ملک اور شہر کے علماء کے خیالات و معلومات سے واقف ہوسکے اور زمانہ کے حالات کے زیر اثر آج تک کم و بیش یہ سلسلہ قائم ہے،

یہ اسی کی مرکزیت کا نتیجہ ہے کہ عام مسلمان جو اپنے اپنے ملکون مین اپنے اپنے حالات مین گرفتار ہین، وہ دور دراز مسافتون کو طے کرکے اور ہر قسم کی مصیبتون کو جھیل کر دریا، پہاڑ، جنگل، آبادی، اور صحرا کو عبور کرکے یہان جمع ہوتے، ایک دوسرے سے ملتے، ایک دوسرے کے درد و غم سے واقف اور حالات سے آشنا ہوتے ہین جس سے ان مین باہمی اتحاد اور تعاون کی روح پیدا ہوتی ہے، یہین آکر چینی مراکشی سے، تونسی ہندی سے، تاتاری حبشی سے، فرنگی زنگی سے، عجمی عربی سے، یمنی نجدی سے، ترکی افغانی سے، مصری ترکستانی سے، روسی الجزائری سے، افریقی یورپین سے، جاوی بلغاری سے ملتا ہے اور سب مل کر باہم ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان کے افراد نظر آتے ہین۔

اسی کا اثر تھا اور ہے کہ معمولی سے معمولی مسلمان بھی اپنے ملک سے باہر کی کچھ دنیا دیکھ آتا ہے، زمانہ

کے رنگ کو پہچانئے، اور سیاسیات کی پیچیدگیون کو سمجھنے لگتا ہے، بین الاقوامی معاملات سے دلچسپی لیتا ہے، اور دنیا کے ہر اُس گوشہ کے حالات سے جس کے منارہ سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو اس کو خاص ذوق ہوتا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ ہر مسلمان دنیاے اسلام اور اسلامی ملکون کے حالات و واقعات کے لئے بےچین نظر آتا ہے، پھر اسی کا نتیجہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمانون کی بھی اچھی خاصی تعداد ایسی ملیگی، جس کو دنیا کے سفر کا کچھ تجربہ ہوگا، اور خشکی و تری سے اس کو کچھ واقفیت ہوگی، دنیا کے جغرافی معلومات کے بڑھانے اور ترقی دینے مین سفر حج نے بہت کچھ مدد کی ہے، مسلمانون مین بکثرت ایسے جغرافیہ نویس اور سیاح گذرے ہین جنھون نے اصل مین حج کی نیت سے سفر کیا، اور بالآخر اس سفر نے دنیا کی ایک عام سیاحت کی حیثیت اختیار کرلی، یاقوت رومی نے اپنے جغرافیہ تقویم البلدان کے مقدمہ مین، مسلمانون مین جغرافی معلومات کی ترقی کا ایک بڑا ذریعہ اسی سفر حج کو قرار دیا ہے،

رزقِ ثمرات - اس مرکز کو قائم، اور آباد رکھنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ اس غیر ذی زرع ویرانے مین بسنے والون کے لئے رزق کا کوئی سامان کیا جائے، اسی لئے حضرت ابراہیمؑ نے دعا مانگی تھی، کہ "خداوندا مین نے اپنی اولاد کو اس بے حاصل اور بے آب وگیاہ سرزمین مین آباد کیا ہے، تو لوگون کے دل اُنکی طرف جھکانا، اور اُن کے رزق کا سامان کرنا، اور اُن کو پھل کی روزی دینا- اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اس کی ایک صورت یہ ہوسکتی تھی، کہ یہان کے بسنے والون کے لئے زکوٰۃ وخیرات کی کوئی رقم خاص کیجاتی، لیکن یہ اُن لوگون کی اخلاقی پستی اور دون فطرتی کا سبب ہوجاتی، وہ لوگون کی نظرون مین ذلیل وخوار ہوجاتے، جو ان کے منصب کی عزت اور شرف کے مناسب نہ ہوتا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تدبیر کی کہ ان کے دلون مین تجارت کا شوق پیدا کیا، اور اس کو اُن کی روزی کا سامان بنا دیا، حضرت اسمٰعیلؑ کی اولاد کا جہان کہین پرانی تاریخون مین وجود نظر آتا ہے، وہ تجارت اور سوداگری کے بھیس مین ملتی ہے، حضرت یعقوبؑ ہی کے زمانہ مین جو حضرت اسمٰعیلؑ کے بھتیجے اور حضرت اسحاقؑ

کے بیٹے تھے، بنی اسمٰعیل کا تجارتی قافلہ عرب سے مصر کو جاتا ہوا نظر آتا ہے، (تکوین ۳۷ - ۲۸ سے ۳۶ تک) توراۃ کے صفحہ و مقامات مین عرب سوداگرون اور تاجرون کا خاص طور سے ذکر ملتا ہے، خود قریش بھی اپنے زمانہ کے بڑے تاجر اور سوداگر تھے، جس کا ذکر سورۂ "لایلاف قریش" مین ہے، وہ ایک طرف یمن اور حبشہ تک اور دوسری طرف شام و مصر و روم تک جاتے تھے،

لیکن چونکہ یہ تجارت بھی مکۂ معظمہ کے ہر ادنیٰ و اعلیٰ کی شکم سیری کے لئے کافی نہ تھی، اس لئے خود مکہ کی سرزمین کو اور حج کے مقام کو تجارت کی منڈی بنانے کی ضرورت تھی، چنانچہ اسلام سے پہلے بھی حج کا موسم عرب کا ایک بڑا میلہ تھا، اور عکاظ وغیرہ کا بڑا بازار لگتا تھا، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، کہ یہ دعاے ابراہیمی کا مصداق، اور اس شور و بے حاصل زمین کے بسنے والون کے لئے روزی کا سامان تھا، اسلام کے بعد تمام دنیا سے مسلمان یہان آنے لگے، چنانچہ سال کے دو تین مہینے مین یہان کے رہنے والے تجارت اور سوداگری سے اس قدر کما لیتے ہین، کہ وہ سال بھر کھا پی سکین، مکہ سے مدینہ کو جب قافلہ جاتا ہے، تو پورے راستہ اور منزلون کے بدو اپنے پھل اور پیداوارے کر آتے ہین، اور خرید و فروخت سے اپنی زندگی کا سامان حاصل کرتے ہین، کھانا، پینا، مکان، سواری اور دوسرے ضروریات اسی شہر اور اس کے آس پاس سے تمام حاجی حاصل کرتے ہین، اور اس کا معاوضہ ادا کرتے ہین، اور آخر یہی زرِ معاوضہ اہلِ مکہ کے قوتِ لایموت کا ذریعہ بنتا ہے،

قربانی کی اقتصادی حیثیت اس ملک کی نظری پیداوارون مین اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانورون کی پیداوار ہے، اس بنا پر قربانی کے فریضہ نے بھی ان اہلِ عرب اور اہل بادیہ کے لئے ان جانورون سے اپنی روزی کے پیدا کرنے کا سامان کردیا، ہر سال تقریباً ایک لاکھ حاجی قربانی کرتے ہین جنمین سے بعض کئی کئی کرتے ہین اس حساب سے سالانہ دو لاکھ جانورون سے کم کی قربانی نہین ہوتی، اور عموماً دنبہ کی قیمت آٹھ روپے، اور بکری کی چار روپے وہان ہوتی ہے، تو اس تقریب سے کم و بیش دس بارہ لاکھ روپیے ہر سال اہل بادیہ کو اپنے

---

[1] تفصیل اور حوالون کے لئے دیکھو سیرۃ، نیز ارض القرآن جلد دوم باب تجارات العرب قبل الاسلام،

جانورون کی فروخت سے ملتے ہین، اور یہ اس بے آب وگیاہ اور ویران ملک کے باشندون کی بہت بڑی مدد ہے

ابراہیمی دعا کی مقبولیت | حضرت ابراہیمؑ نے اپنی دعا مین خاص طور سے پھلون کا ذکر کیا تھا،

وَارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہان کے رہنے والون کو پھلون مین سے

(بقرہ - ۱۵) روزی دینا،

اس دعا کا یہ اثر ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کے بازارون مین ہر وقت تازہ سے تازہ پھل، میوے، سبزی اور ترکاریان نظر آتی ہین، اور دعاے ابراہیمی کا وہ جلوہ دکھاتی ہین کہ زبان کے ذائقہ کے ساتھ ایمان کی حلاوت کا مزہ بھی ملنے لگتا ہے،

تجارت، | قرآن پاک کے محاورہ مین خدا کا فضل تلاش کرنے سے مقصود تجارت اور روزی حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کا ایک صریح مقصد تجارت اور حصول رزق کو بھی قرار دیا ہے، چنانچہ سورۂ مائدہ مین ہے،

وَلَا آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ اور نہ ان کو (ستاؤ) جو اس ادب والے

فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، گھر کے قصد سے جا رہے ہون اپنے پروردگار کا فضل

(مائدہ - ۱) خوشنودی تلاش کرتے ہوئے،

یعنی ان کے مال و اسباب کو لوٹنا جائز نہین، کہ اس بے اطمینانی سے حج کا ایک بڑا مقصد فوت ہوجائیگا، تجارت اور روزی حاصل کرنا بظاہر دنیا کا ایک کام معلوم ہوتا ہے، اس لئے اسلام کے بعد بعض صحابہؓ نے اپنے اس خاص مذہبی سفر مین تجارت وغیرہ کسی دنیاوی غرض کو شامل کرنا اچھا نہین سمجھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگون سے بھیک مانگ مانگ کر حج کرنا اچھا نہین، کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، بلکہ تجارت کرتے ہوئے چلو تو بہتر ہے، فرمایا۔

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى اور راہ کا توشہ (خرچ) لیکر چلو، کہ راستہ کا

وَاتَّقُوْنِ يَا اُولِى الْاَلْبَابِ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ سب سے اچھا توشہ تقویٰ (بھیک نہ مانگنا) ہے،

جُنَاحٌ اَنۡ تَبۡتَغُوۡا فَضۡلًا مِّنۡ رَّبِّكُمۡ ؕ تم پر گناہ نہین ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرتے ہوئے چلو، (یعنی بیوپار کرتے ہوئے) (بقرہ - ۲۵)

یہ اندیشہ کہ یہ دنیا کا کام ہے جو دین کے سفر مین جائز نہین، درست نہ تھا، کہ اوّل تو طلبِ رزق ہر حال مین بجائے خود اسلام مین عبادت اور نیکی کا کام ہے، دوسرے یہ کہ حضرت ابراہیم کی دعا کی بنا پر یہ خود حج کے مقاصد مین ہے، کہ اس کے بغیر اس شہر کی آبادی، ترقی اور بقا ممکن نہین یعنی حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ خانۂ کعبہ کی حفاظت اور خدمت کے لئے اس شہر کی آبادی اور رونق قائم رہے، جس کا بڑا ذریعہ تجارت ہے۔ یہ مقام گویا مسلمانون کی عالمگیر تجارتی کاروبار کا مرکز، اور ممالکِ اسلامیہ کی صنعتون کی سالانہ نمایشگاہ ہے، جس کا پچھلا بقیہ نمونہ آج بھی موجود ہے، وہ کونسا اسلامی ملک ہے جہان کی صنعت کا نمونہ یہان دیکھنے والے کو نظر نہین آسکتا، لیکن افسوس ہے کہ آجکل کے مسلمانون نے حج کے اس اہم نکتہ کی اہمیت کو کچھ تو بھلا دیا ہے، اور کچھ غیر مسلمانون کی تجارتی چیرہ دستی سے وہ دبے بھی ہین، اور آج وہ مرکز جو اسلامی ملکون کا مرکزی بازار تھا یورپ کے مصنوعات کا مرکزی بازار بن رہا ہے، اس جنگِ عظیم کے بعد سے حالات اور بھی زیادہ انحطاط پذیر ہین،

روحانیت - روحانیت سے مقصود وہ تاثرات اور کیفیتین ہین جو ان مقامات کی زیارت اور ان ارکانِ حج کے ادا کرنے سے قلب و روح مین پیدا ہوتی ہین، اُن کی ایک حیثیت تو وطنی، دوسری تاریخی، اور تیسری خالص روحانی ہے، وطنی ہونے کے یہ معنی کہ گو مسلمان دنیا کے ہر ملک مین رہتے، ہر زبان بولتے، اور ہر لباس پہنتے ہین، تاہم ان کے اندر یہ احساس باقی رہتا ہے کہ وہ جسمانی طور سے کہین ہون، تاہم روحانی طور سے ان کا مسکن عرب ہی کی سرزمین ہے، وہی ملتِ ابراہیمی کا مقام، اسلام کا مولد، اور قرآن کا مہبط ہے، اس لئے دور دراز مسافتون سے ولولہ اور شوق کے بازوون سے اڑ کر جب لوگ یہان پہنچتے ہین، تو اس ریگستان اور پہاڑ کو دیکھ کر ان کی محبت کا سرچشمہ ابلنے لگتا ہے، اور اُن کے دل مین اسلام کے

وطن اور قرآن کی سرزمین کے مشاہدہ سے ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، مسلمان جس ملک میں بھی ہے، اس کو وہاں اسلام اپنے خالص وطن میں نظر نہیں آتا، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ دوسری قومیں بھی نظر آتی ہیں، اپنے مذہب کے ساتھ اس کو دوسرے مذہب بھی دکھائی دیتے ہیں، اپنے تمدن کے ساتھ دوسرے تمدنوں کا بھی منظر سامنے ہوتا ہے، لیکن یہاں اسلام اُس کو اپنے خالص رنگ میں جلوہ گر معلوم ہوتا ہے، گرد و پیش، آگے پیچھے، داہنے بائیں، ہر طرف اور ہر سمت اس کو اسلام ہی کا مجسم پیکر دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت سرزمین حجاز اور دنیا کے کل ممالک کا تعلق اس کی نگاہ میں ایسا نظر آتا ہے، جس طرح نوآبادیوں کے رہنے والوں کی نگاہ میں اپنی مادرِ وطن (مدرلینڈ) کی حیثیت، آج انگریز، ہندوستان، عراق، مصر، فلسطین، سائپرس، جبل الطارق نیوزیلینڈ، سنگاپور، آسٹریلیا، یوگنڈا، ٹرنسوال، زنجبار، اور افریقہ اور کنیڈا (امریکہ) کے متفرق ملکوں میں آباد ہیں، تاہم انگلینڈ کا چھوٹا سا جزیرہ اُن کی نگاہ میں اس وسیع برطانی مملکت کا جس میں آفتاب نہیں غروب ہوتا مرکز ہے، وہ اُن کا اصلی آبائی وطن اور مسکن ہے، وہ تمدن، معاشرت، اخلاق، تعلیم، لٹریچر، ہر چیز میں اپنے اس آبائی وطن و مسکن کی پیروی کرتے ہیں، جب ان کی آنکھیں اس کے دیدار سے مشرف ہوتی ہیں، تو اپنی خالص اور بے میل تہذیب، اخلاق، اور تمدن کے ملک کو دیکھکر مسرت اور خوشی سے روشن ہو جاتی ہیں، وہ اس کے ایک ایک در و دیوار کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس وقت اُنکے دل میں وہ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جو دوسرے ملکوں، قوموں، اور تمدنوں میں رہنے کی وجہ سے انکی فرسودہ اور پژمردہ ہو جانے والی فکر اور عمل کی قوتوں کو بیدار کر دیتے ہیں، اور وہ یہاں آکر اپنی خالص تہذیب و تمدن کے پاک و صاف چشمۂ حیات میں نہا کر نئے سرے سے پھر جوان ہو جاتے ہیں، بلاتشبیہ اسی قسم کی کیفیت اور لذت ان مسلمانوں کی ہے جو عرب کو اپنا، اپنے مذہب کا، اپنی قومیت کا، اپنے تمدن کا، اپنے علوم و فنون کا مولد و مسکن سمجھتے ہیں، ان میں سے جب کسی کو اس ملک اور اس شہر کی زیارت کا موقع ملتا ہے، تو اُس کا ذرہ ذرہ اس زائر کے دامنِ دل سے لپٹ جاتا ہے، اور وہ چلا اٹھتا ہے.

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم،
کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست

یہی فلسفہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ اس ملک مین اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب، کعبہ کے سوا کوئی دوسرا قبلہ اور قرآن کے سوا کوئی دوسرا صحیفہ نہ رہنے دیا جائے، اور قرآن نے حکم دیا کہ شرک و کفر اس ادب والی مسجد کے قریب بھی نہ آنے پائین، تاکہ یہان اسلام کا سرچشمہ ہر طرح پاک و صاف، اور کفر و شرک کی ہر قسم کی نجاستون سے محفوظ رہے، تاکہ ہر گوشہ اور ہر سمت سے یہان آکر مسلمان خالص پاکیزگی حاصل، اور روحِ ایمانی کو تازہ کرسکین، قرآنِ پاک نے مکۂ معظمہ کو "ام القریٰ" یعنی "آبادیون کی مان" کہا ہے، اگر مکہ معظمہ تمام دنیا کی آبادیون کی مان اور اصل نہ بھی ہو تو اسلامی دنیا کی آبادیون کی مان اور اصل، و مرجع، اور ماویٰ تو ضرور ہے،

تاریخیت - اسلام کی ابتدائی تاریخ کا حرف حرف اسی عرب اور حرمِ پاک کے ذرہ ذرہ سے مرتب ہوا ہے، آدمؑ سے لے کر ابراہیمؑ تک اور ابراہیمؑ سے لیکر محمد رسول اللہ تک جو کچھ ہوا ہے، اس کا تمامتر تعلق ارضِ حرم کے کوہ و صحرا اور در و دیوار سے ہے، یہین حضرت آدمؑ نے سکونت کی، اور عرش کے سایہ مین خدا کا گھر بنایا، یہین حواؑ نے آکر اُن سے ملاقات کی، یہین نوحؑ کی کشتی نے آکر دم لیا، حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے یہان پناہ لی، حضرت ابراہیمؑ نے یہان ہجرت کی، حضرت اسمٰعیلؑ نے یہین سکونت اختیار کی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہان ولادت پائی، یہین وہ پہاڑی ہے (صفا) جہان حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمٰعیلؑ اپنے گدھے چھوڑ کر اُترے، یہین وہ دوسری پہاڑی ہے (مروہ) جس پر باپ نے بیٹے کی قربانی کرنی چاہی، یہین وہ چشمہ ہے (زمزم) جو حضرت ہاجرہؑ کو پیاس کے عالم مین نظر آیا، یہین وہ خانۂ خدا ہے جس کی چار دیواری کو ابراہیم و اسمٰعیل علیہما السلام نے بلند کیا، یہین وہ مقام ہے جہان کھڑے ہو کر انھون نے خدا کے آگے سر جھکائے، اسی کے قریب منیٰ، مشعر حرام، اور عرفات ہین، جو شعائر اللہ ہین،

یہین وہ پتھر (حجر اسود) ہے، جو ابراہیم و اسمٰعیل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھون سے مس ہوا، یہی وہ سرزمین ہے، جہان ملتِ ابراہیمی کی بنیاد پڑی، یہی وہ آبادی ہے، جہان اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، یہین وہ گلیان اور راستے ہین، جو جبریل امین کے گذرگاہ تھے، یہین وہ غار حرا ہے جس سے قرآن کی پہلی کرن پھوٹی تھی، یہی وہ صحنِ حرم ہے جس مین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترپن سال بسر کئے، اور یہی وہ مقام ہے، جہان براق کے قدم پڑے تھے، اور یہی وہ مکانات ہین جن کی ایک ایک اینٹ اسلام کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ ہے، کیا قرآنِ پاک کا اشارہ انھین مناظر اور مشاہد کی طرف نہین، جہان اس نے کہا،

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ (آل عمران - ۱۰)

اس حرم مین کھلے کھلے (ربانی) نشانات ہین، ابراہیم کے قیام کی جگہ،

ان مقامات اور مناظر مین کسی زائر کا قدم پہنچتا ہے، تو اس کے ادب کی آنکھین نیچی ہو جاتی ہین، اس کی عقیدت کا سر جھک جاتا ہے، اس کے ایمان کا خون جوش مارنے لگتا ہے، اس کے جذبات کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، جگہ جگہ اس کی پیشانی زمین سے لگتی جاتی ہے، اور محبت کی روح اس کی رگ رگ اور ریشہ ریشہ مین تڑپنے لگتی ہے، جدھر نظر ڈالتا ہے دل وجد کرتا ہے، آنکھین اشکبار ہوتی ہین، اور زبان تسبیح و تہلیل مین مصروف ہو جاتی ہے، اور یہی وہ لذت اور لطف ہے جو ایمان کو تازہ، عقیدت کو مضبوط، اور شعائر اللہ کی محبت کو زندہ کرتا ہے،

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، (حج - ۴)

اور جو خدا کی نشانیون اور یادگارون کی عظمت کرتا ہے، تو وہ دلون کے تقوی کے سبب سے ہے،

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ (حج - ۴)

اور جو خدا کی حرمتون کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے لئے اس کے خدا کے نزدیک بہتر ہے،

خالص روحانیت - "حج کی حقیقت" مین گذر چکا ہے کہ وہ دراصل اس رسمی قربانی، اور اس دوڑ

کا نام نہین، یہ تو حج کی روحانیت کی صرف جسمانی اور مادی شکل ہے، حج کے یہ ارکان ہمارے اندرونی احساسات کیفیات، اور تاثرات کے مظاہر اور تمثیلین ہین، اسی لئے سرورکائنات علیہ الصلوٰۃ نے اصلی اور صحیح حج کا نام صرف حج نہین بلکہ "حجِّ مَبْرُور" رکھا ہے، یعنی" وہ حج جو سراپا نیکی ہو" اور یہی حج ان تمام برکات اور رحمتون کا خزانہ ہے، جو عرفات کے سائلون کے لئے خاص ہے، حج کی روحانیت درحقیقت توبہ، انابت، اور گذشتہ ضائع اور کھوئی ہوئی عمر کی تلافی کے عہد اور آیندہ کے لئے اطاعت اور فرمانبرداری کے اعتراف اور اقرار کا نام ہے، اور اس کا اشارہ خود دعاے ابراہیمی مین مذکور ہے،

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ،

(بقرہ - ۱۵)

اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرمانبردار (مسلم) بنا، اور ہماری اولاد مین سے اپنا ایک فرمانبردار گروہ بنا، اور ہم کو اپنے حج کے احکام اور دستور سکھا، اور ہم پر رجوع ہو، (یا ہم کو معاف کر) تو (بندون کی طرف) رجوع ہونے والا (یا اُن کو معاف کرنے والا) اور رحم کرنے والا ہے،

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا بھی، ان کی دوسری دعاؤن کیطرح ضرور قبول کیگئی ہو، اس سے ظاہر ہوا کہ حج درحقیقت خدا کے سامنے اس سرزمین مین حاضر ہوکر، جہان اکثر نبیون، رسولون اور برگزیدون نے حاضر ہوکر اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اعتراف کیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد و اقرار ہے، اور ان مقامات مین کھڑے ہوکر، اور چل کر خدا کی بارگاہ مین اپنی سیہ کاریون سے توبہ کرنا اور اپنے روٹھے ہوے مولی کو منانا ہے، تاکہ وہ ہماری طرف پھر رجوع ہو، کہ وہ تو اپنے تائب گنہگارون کی طرف رجوع ہونے کے لئے ہر وقت تیار ہے، وہ تو رحم و کرم، لطف و عنایت کا بحر بیکران ہے،

یہی سبب ہے کہ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہون کو اس طرح صاف

کر دیتے ہین جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے، اور جو مومن اس دن (یعنی عرفہ کے دن) احرام کی حالت مین گذارتا ہے، اس کا سورج جب ڈوبتا ہے تو اسکے گناہون کو لے کر ڈوبتا ہے[1]،

صحیح مسلم اور نسائی مین حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ نے یہ بشارت دی کہ عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی دن نہین جس مین خدا اپنے بندون کو دوزخ کے عذاب سے آزاد کرتا ہو، وہ اس دن اپنے بندون سے قریب ہو کر جلوہ گر ہوتا ہے، اور اپنے اُن بندون پر فرشتون کے سامنے فخر کرتا ہے، اور کہتا ہے، کہ جو انھون نے مانگا (وہ ہم نے قبول کیا)" موطا امام مالک مین ہے کہ آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ "بدر کے دن کے سوا عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن ذلیل، رسوا، اور غضبناک نہین ہوتا، کیونکہ اس دن وہ دیکھتا ہے کہ خدا کی رحمت برس رہی ہے اور گناہ معاف ہو رہے ہین" اسی طرح اور بہت سی حدیثین ہین جنمین مخلصانہ حج ادا کرنے والون کو رحمت اور مغفرت کی نوید سنائی گئی ہے، یہ تمام حدیثین درحقیقت اسی دعائے ابراہیمی وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا (اور ہمارے حج کے دستور ہم کو سوجھا، اور ہماری توبہ قبول فرما) کی تفسیرین ہین،

ان تمام بشارتون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج درحقیقت توبہ اور انابت ہے، اسی لئے احرام باندھنے کے ساتھ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ "خداوندا مین حاضر ہون مین حاضر ہون" کا ترانہ دم بدم اس کی زبان سے بلند ہونے لگتا ہے، طواف مین، سعی مین، کوہ صفا پر، کوہ مروہ پر، عرفات مین، مزدلفہ مین، منٰی مین ہر جگہ جو دعائین مانگی جاتی ہین اُن کا بڑا حصہ توبہ اور استغفار کا ہوتا ہے، اور اس بنا پر کہ اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ[2] گناہ سے بصدق دل توبہ کرنے والا ایسا ہے، جیسا وہ جس کا کوئی گناہ نہین ہو اسلئے حج مبرور والون کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہین،

[1] نسائی و ترمذی و بزار و طبرانی کبیر بحوالۂ جمع الفوائد، کتاب الحج جلد اوّل صفحہ ۱۶۳، میرٹھ [2] سنن ابن ماجہ، باب ذکر التوبہ،

گو کہ توبہ سے ہر جگہ گناہ معاف ہو سکتے ہین، اس کے لئے کعبہ اور عرفات کی کچھ تخصیص نہین، لیکن حج کے مشاعر، مقامات اور ارکان اپنے گوناگون تاثرات کی بنا پر دوسرے فوائد و برکات کے علاوہ جو یہان کے سوا اور کہین نہین، صدقِ توبہ کے لئے بہتر سے بہتر موقع پیدا کرتے ہین، ان مقامات کا جو تقدس اور عظمت ایک مسلمان کے قلب مین ہے، اسکا نفسیاتی اثر دل پر بڑا گہرا پڑتا ہے، وہ مقامات جہان انبیا علیہم السلام پر برکتون اور رحمتون کا نزول اور انوارِ الٰہی کی بارش ہوئی، وہ ماحول، وہ فضا، وہ تمام گنہگارون کی ایک جگہ اکٹھا ہو کر دعا، وزاری، فریاد و بکا اور آہ و نالہ، وہ قدم قدم پر نبوی مناظر اور ربانی مشاہد، جہان خدا اور اس کے برگزیدہ بندون کے بیسیون ناز و نیاز کے معاملات گذر چکے ہین، دعا اور اس کے تاثر اور اس کے قبول کے بہترین موقع ہین، جہان حضرت آدم و حوا نے اپنے گناہون کی معافی کی دعا کی، جہان حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اور اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی، جہان حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد اپنی پناہ ڈھونڈھی، جہان دوسرے پیغمبرون نے دعائین کین، جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی اور اپنی امت کے لئے دعائین مانگین، وہی مقامات، وہی مشاہد، اور دعاؤن کے وہی ارکان، ہم گنہگارون کی دعاے مغفرت کے لئے کس قدر موزون اور مناسب ہین، خدا کہ پتھر سے پتھر دل بھی، ان حالات اور ان مشاہد کے درمیان موم بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہین، اور انسان اُس ابرِ کرم کی چھینٹون سے سیراب ہو جاتا ہے، جو وقتاً فوقتاً یہان برگزیدگانِ الٰہی پر عرشِ الٰہی سے برستا رہا ہے، اور ہنوز آن ابرِ رحمت دُرفشان است،

انسان کی نفسیت (سائکالوجی) یہ ہے، اور روزمرہ کا تجربہ اسکا شاہد ہے کہ وہ اپنی زندگی مین کسی بڑے اور اہم تغیر کے لئے ہمیشہ زندگی کے کسی موڑ اور حدِ فاصل کی تلاش کرتا ہے، جہان پہنچکر اسکی گذشتہ اور آیندہ زندگی کے دو ممتاز حصے پیدا ہو جائین، اسی لئے لوگ اپنے تغیر کے لئے جاڑا، گرمی یا برسات کا انتظار کرتے ہین، بہت سے لوگ شادی کے بعد یا صاحبِ اولاد ہونے کے بعد، یا تعلیم

سے فراغت کے بعد، یا کسی نوکری کے بعد، یا کسی بڑی کامیابی یا کسی خاص مہم اور سفر کے بعد، یا کسی سے مرید ہو جانے کے بعد بدل جاتے ہین، یا اپنے کو بدل لینے پر قادر ہو جاتے ہین، کیونکہ اُن کی زندگی کے یہ اہم واقعات اور سوانح ان کی اگلی اور پچھلی زندگی مین فصل اور امتیاز کا خط ڈال دیتے ہین، جہان سے اِدھر یا اُدھر مڑجانا ممکن ہو جاتا ہے، حج درحقیقت اسی طرح انسان کی گذشتہ اور آیندہ زندگی کے درمیان ایک حدِ فاصل کا کام دیتا ہے، اور اصلاح اور تغیر کی جانب اپنی زندگی کو پھیر دینے کا موقع بہم پہنچاتا ہے، یہان سے انسان اپنی پچھلی زندگی جیسی بھی ہو اس کو ختم کر کے نئی زندگی شروع کرتا ہے، اُن بابرکت مقامون پر حاضر، اور وہان کھڑے ہو کر، جہان جلیل القدر انبیائے کرام اور خاصانِ الٰہی کھڑے ہوئے، خدا کے گھر کے سامنے، قبلہ کے روبرو، جو اس کی نمازون اور عقیدتون اور مناجاتون کی غائبانہ سمت ہے، اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیون پر ندامت اور اپنے گناہون کا اعتراف، اور آیندہ اطاعت اور فرمانبرداری کا وعدہ اور اقرار وہ اثر پیدا کرتا ہے کہ شر سے خیر کی طرف، خیر سے اور زیادہ خیر کی طرف زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور زندگی کا گذشتہ باب بند ہو کر اس کا دوسرا باب کھل جاتا ہے، بلکہ یون کہنا چاہئے کہ وہ اس کے بعد اپنے نئے اعمال کے لئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، اسی لئے سرورِ کائنات علیہ الصلوات نے یہ فرمایا:

من حج للّٰہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ[1]

جس نے خدا کے لئے حج کیا، اور اس مین ہوس رانی نہ کی، اور نہ گناہ کیا، تو وہ ایسا ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اُسکی ماں نے اُسکو جنا،

یعنی ایک نئی زندگی، ایک نئی حیات، اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس مین دین اور دنیا دونون کی بھلائیان جمع اور دونون کی کامیابیاں شامل ہونگی، یہ فلسفہ خود قرآنِ پاک کی ان آیتون کا خلاصہ ہے، جو حج کے باب مین ہین، اور جس کی آخری آیتین، طواف کی دعا، کا آخری ٹکڑہ ہین،

---

[1] سنن ابی داؤد کے علاوہ بقیہ تمام کتب صحاح کی کتاب الحج مین یہ حدیث موجود ہے،

ثُمَّ اَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاۤءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اُولٰۤئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا، وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ، (البقرہ ۴ - ۲۵)	پھر طواف کے لئے وہین سے چلو جہان سے لوگ چلے، اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، بیشک خدا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور جب حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو، جس طرح اپنے باپ دادون کو یاد کرتے ہو، یا اُن سے بھی زیادہ، تو بعض لوگ (حج کی دعاءین) کہتے ہین کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا مین دے، اور ایسون کے لئے آخرت مین کوئی حصہ نہین، اور بعض وہ ہین جو کہتے ہین کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو دنیا مین بھلائی دے اور آخرت مین بھی بھلائی دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، یہ وہ ہین جنکو اپنی کمائی کا حصہ ملے گا، اور اللہ تمہارے اعمال کا تم سے جلد حساب لینے والا ہے،

حج کے بعض اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی مصالح بھی ہین، مثلاً :-

۱- حج کے ذریعہ سے انسان اپنی تمام ذمہ داریون کا احساس کر سکتا ہے، حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اہل وعیال کے نفقہ سے کچھ رقم بچتی ہے، اس لئے آدمی حج کیلئے اُس وقت نکلتا ہے، جب اہل و عیال کی ضرورتون کا سامان کر لیتا ہے، اس لئے اس کو اہل وعیال کے مصارف کی ذمہ داریان خود بخود محسوس ہو جاتی ہین، معاملات مین قرض انسان کے سر کا بوجھ ہے، اور حج وہی شخص ادا کر سکتا ہے جو اس سے

سبکدوش ہو جائے، اس لئے معاملات پر اس کا نہایت عمدہ اثر پڑتا ہے،

عام طرزِ معاشرت اور دنیوی کامون مین آدمی اپنے سیکڑون دشمن پیدا کرلیتا ہے، لیکن جب خدا کی بارگاہ مین جانے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے بری الذمہ ہو کے جانا چاہتا ہے، اس لئے رخصت کے وقت ہر قسم کے بغض وحسد سے اپنے دل کو صاف کرلیتا ہے، لوگون سے اپنے قصور معاف کراتا ہے، روٹھون کو مناتا ہے، قرضخواہون کے قرض ادا کرتا ہی، اس لحاظ سے حج معاشرتی اخلاقی اور روحانی اصلاح کا بھی ایک ذریعۂ ن

۲- اسلام آج ہر ملک مین ہے، اس لئے ہر ملک کی زبان اسکی زبان ہے، تاہم اسکی ایک عمومی زبان بھی ہے، جو اس ملک کی زبان ہے، جہان دنیا کے ہر ملک سے مسلمان آتے جاتے رہتے ہین، اور اس زبان کے بولنے اور سیکھنے پر اس سفر مین کچھ نہ کچھ مجبور ہوتے ہین، اسکا اثر یہ ہے کہ ہر مسلمان قوم جو کوئی بھی بولی بولتی ہو، وہ اُس ملک کی زبان سے اور زبان سے نہ سہی تو الفاظ سے آشنا ہوتی ہے، اور یہ اسلام کی عالمگیر اخوت کی ایک مضبوط کڑی ہے،

۳- مساوات اسلام کا سنگِ بنیاد ہے، اگرچہ نماز بھی محدود طریقہ پر اس مساوات کو قائم کرتی ہے، لیکن پوری وسعت کیساتھ اسکی اصلی نمایش حج کے زمانہ مین ہوتی ہے، جب امیر وغریب، جاہل وعالم، بادشاہ ورعایا، ایک لباس مین، ایک صورت مین، ایک میدان مین، ایک ہی طرح خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہین، نہ کسی کے لئے جگہ کی خصوصیت ہوتی ہے، نہ آگے پیچھے کی قید،

۴- بہت سی اخلاقی خوبیون کا سرچشمہ کسب حلال ہے، چونکہ ہر شخص حج کے مصارف مین مالِ حلال صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لئے اس کو خود حلال وحرام کی تفریق کرنی پڑتی ہے، اور اس کا جو اثر انسان کی روحانی حالت پر پڑ سکتا ہے وہ ظاہر ہے،

الغرض **حج** اسلام کا صرف مذہبی رکن نہین، بلکہ وہ اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی یعنی قومی وملی زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانون کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کا سب سے بلند منارہ ہے؛

Gillani
25.11.84

جہاد

وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ، (حج - ۱۰)

عام طور سے اسلام کے سلسلۂ عبادات مین جہاد کا نام فقہا، کی تحریرون مین نہین آتا، مگر قرآن پاک اور احادیث نبوی مین اسکی فرضیت اور اہمیت بہت سے دوسرے فقہی احکام اور عبادات سے بدرجہا زیادہ ہے، اس لئے ضرورت ہے کہ اس فریضۂ عبادت کو اپنے موقع پر جگہ دی جائے، اور اس کی حقیقت پر ناواقفیت کے جو تو بر تو پردے پڑگئے ہین اُن کو اٹھایا جائے،

"جہاد" کے معنی عموماً قتال، اور لڑائی کے سمجھے جاتے ہین، مگر مفہوم کی یہ تنگی قطعاً غلط ہے، "جہاد" کا لفظ جُہد سے نکلا ہے، جِہاد اور مجاہدہ، فِعال اور مفاعلت کے وزن پر اسی جہد سے مصدر ہین، اور لغت مین اسکے معنی محنت اور کوشش کے ہین، اسی کے قریب قریب اس کے اصطلاحی معنی بھی ہین، یعنی حق کی بلندی، اور اسکی اشاعت اور حفاظت کے لئے ہر قسم کی جد وجہد، قربانی، اور ایثار گوارا کرنا، اور ان تمام جسمانی و مالی و دماغی قوتون کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندون کو ملی ہین، اس راہ مین صرف کرنا، یہانتک کہ اس کے لئے اپنی، اپنے عزیز و قریب کی، اہل وعیال کی، خاندان وقوم کی جان تک کو قربان کردینا، اور حق کے مخالفون اور دشمنون کی کوششون کو توڑنا، ان کی تدبیرون کو رائگان کرنا، ان کے حملون کو روکنا، اور اس کے لئے جنگ کے میدان مین اگر اُن سے لڑنا پڑے، تو اس کیلئے بھی پوری طرح تیار رہنا یہی جہاد ہے، اور یہ اسلام کا ایک رکن اور بہت بڑی عبادت ہے،

افسوس ہے کہ مخالفون نے اتنے اہم اور اتنے ضروری اور اتنے وسیع مفہوم کو جس کے بغیر دنیا مین کوئی تحریک نہ کبھی سرسبز ہوئی ہے اور نہ ہوسکتی ہے، صرف "دین کے دشمنون کے ساتھ جنگ" کے تنگ میدان مین محصور کردیا ہے،

یہ بات بار بار کہی اور دکھائی گئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم اور شریعت کو لیکر دنیا مین آئے، وہ محض نظریہ اور فلسفہ نہین، بلکہ عمل، اور سرتاپا عمل ہے، آپ کے مذہب مین نجات کا استحقاق، گوشہ گیری، رہبانیت، نظری مراقبہ، دعیان اور الٰہیات کی فلسفیانہ خیال آرائی پر موقوف نہین، بلکہ خدا کی توحید، رسولون اور کتابون اور فرشتون کی سچائی قیامت اور جزا و سزا کے اعتقاد کے بعد الیقین کے مطابق عمل خیر اور نیک کرداری کی جدوجہد پر مبنی ہے، اسی لئے قرآن پاک مین "جہاد" کا مقابل لفظ "قعود" (بیٹھنا یا بیٹھ رہنا) استعمال کیا گیا ہے جس سے مقصود سستی، تغافل اور ترک فرض ہے، سورۂ نساء مین ہے،

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (نساء ۱۳)

مسلمانون مین سے وہ جن کو کوئی جسمانی معذوری نہ ہو، اور پھر بیٹھے رہین، اور وہ جو خدا کی راہ مین اپنی جان و مال سے جہاد کر رہے ہون، برابر نہین، اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والون کو بیٹھنے والون پر درجہ کی فضیلت عطا کی ہے، اور ہر ایک سے خدا نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور جہاد کرنے والون کو بیٹھنے والون پر بڑے اجر کی فضیلت بخشی ہے،

اس "بیٹھنے" اور "جہاد" کرنے کے باہمی تقابل سے یہ بات کھل جاتی ہے، کہ جہاد کی حقیقت بیٹھنے، سستی کرنے اور آرام ڈھونڈھنے کے سراسر خلاف ہے،

یہان ایک شبہہ کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہین کہ "جہاد" اور "قتال" دونون ہم معنی ہین حالانکہ ایسا نہین ہے، قرآن پاک مین دونون لفظ الگ الگ استعمال ہوئے ہین، اسلئے "جہاد فی سبیل اللہ" (خدا کی راہ مین جہاد کرنا) اور "قتال فی سبیل اللہ" (خدا کی راہ مین لڑنا) ان دونون لفظون کے ایک معنی نہین ہین، بلکہ ان دونون مین عام و خاص کی نسبت ہے، یعنی ہر جہاد، قتال نہین ہے، بلکہ جہاد کی مختلف قسمون مین سے ایک، قتال اور دشمنون

سے بڑا بھی ہے، اسی لئے قرآنِ پاک مین ان دونون لفظون کے استعمال مین ہمیشہ فرق ملحوظ رکھا گیا ہے، چنانچہ اسی
سورۂ نسار کی اوپر کی آیت مین اور دوسری آیتون مین جہاد کی دو صریح قسمین بیان کی گئی ہین، جہاد بالنفس' اور جہاد
بالمال یعنی اپنی جان کے ذریعہ جہاد کرنا اور اپنے مال کے ذریعہ جہاد کرنا، جان کے ذریعہ جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کی حمایت
کے لیے، ہر قسم کی جسمانی تکلیف بے خطر اٹھائی جائے، یہانتک کہ اپنی جان تک کو جوکھون مین ڈال دینے، آگ
مین جلائے جانے، سولی پر لٹکائے جانے، تیر اور نیزے مین چھد جانے، اور تلوار سے کٹ جانے کے لئے ہر وقت
آمادہ اور مستعد رہے، مال سے جہاد کرنا یہ ہے کہ حق کو کامیاب اور سربلند کرنے کے لئے اپنی ہر ملکیت کو قربان،
اپنی ہر دولت کو نثار اور اپنے ہر سرمایہ کو وقف کرنے کے لئے تیار رہے، اسی جان اور مال کی باطل محبت شخص
اور قوم دونون کی ترقی وسعادت کی راہ مین رکاوٹ ہے، اگر یہ دونون بت ہمارے سامنے سے ہٹ جائین تو
ہم کامل موحد ہو جائین، اور پھر ہماری ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہین سکتی، جسمانی و روحانی ہر قسم کی ترقی کا
اصل اصول یہی ہے، اس کے سوا کچھ اور نہین،

ترقی وسعادت کا یہ گُر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ ہی نے یہ نکتہ اپنی امت کو سکھایا
اسی جہاد کا جذبہ اور اسی کے حصولِ ثواب کی آرزو تھی جس کے سبب سے مکہ مین مسلمانون نے تیرہ برس تک ہر قسم کی
تکلیفون کا بہادرانہ مقابلہ کیا، ریگستان کی جلتی دھوپ، پتھر کی بھاری سل، طوق وزنجیر کی گرانباری، بھوک کی تکلیف
پیاس کی شدت، نیزہ کی انی، تلوار کی دھار، بال بچون سے علٰحدگی، مال و دولت سے دست برداری، اور گھر بار
سے دوری، کوئی چیز بھی اُن کے استقلال کے قدم کو ڈگمگا نہ سکی، اور پھر دس برس تک مدینہ منورہ مین انھون نے
تلوار کی چھاون مین جس طرح گذارے وہ دنیا کو معلوم ہے،

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ	مومن وہی ہین جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ	لائے، اور پھر اس مین وہ ڈگمگائے نہین، اور
وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ	خدا کے راستہ مین اپنی جان سے اور اپنے مال سے

هُمُ الصَّادِقُوْنَ ، (حجرات - ۲)

جہاد کیا، یہی سچے اترنے والے لوگ ہین،

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ ، الآیہ
(آل عمران - ۲۰)

پھر جنھون نے اپنا گھر بار چھوڑا، اور اپنے گھرون سے نکالے گئے، اور میری راہ مین ستائے گئے، اور لڑے اور مارے گئے مین اُن کے گناہون کو اتار دونگا، اور ان کو بہشت مین داخل کرونگا،

جہاد کی قسمین ۱- جب جہاد کے معنی محنت، سعی بلیغ، اور جد و جہد کے ہین تو ہر نیک کام اس کے تحت مین داخل ہو سکتا ہے، علماے دل کی اصطلاح مین "جہاد" کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور اسی کا نام اُن کے ہان "جہادِ اکبر" ہے، خطیب نے تاریخ مین حضرت جابرؓ صحابی سے روایت کی ہے، کہ آپ نے اُن صحابہ سے جو ابھی ابھی لڑائی کے میدان سے واپس آئے تھے، فرمایا "تمھارا آنا مبارک، تم چھوٹے جہاد (غزوہ) سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، کہ بڑا جہاد بندہ کا اپنے ہوائے نفس سے لڑنا ہے" حدیث کی دوسری کتابون مین اس قسم کی اور بعض روایتین بھی ہین[1]؛ چنانچہ ابن نجار نے حضرت ابوذرؓ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرے" یہی روایت دیلمی مین ان الفاظ مین ہے کہ "بہترین جہاد یہ ہے کہ تم خدا کے لئے اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرو" یہ تینون روایتین گو فن کے لحاظ سے چندان مستند نہین ہین، مگر یہ درحقیقت بعض صحیح حدیثون کی تائید، اور قرآنِ پاک کی اس آیت کی تفسیر ہین،

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ،
(عنکبوت - ۷)

اور جنھون نے ہمارے بارہ مین جہاد کیا (یعنی محنت اور تکلیف اٹھائی) ہم ان کو اپنا راستہ آپ دکھائین گے، اور بے شبہہ خدا نیکو کارون کے ساتھ ہے،

اس پورے سورہ مین اللہ تعالیٰ نے مسلمانون کو حق کے لئے ہر مصیبت و تکلیف مین ثابت قدم اور بے خوف رہنے کی تعلیم دی ہے، اور اگلے پیغمبرون کے کارنامون کو ذکر کیا ہے، کہ وہ ان مشکلات مین کیسے ثابت قدم رہے،

[1] بحوالہ کنز العمال کتاب الجہاد ج ۲ ص ۲۰۵ حیدرآباد دکن

اور بالآخر خدا نے ان کو کامیاب اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا، سورہ کے آغاز میں ہے،

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ، (عنکبوت - ۱)	اور جو کوئی جہاد کرتا ہے (یعنی محنت اٹھاتا ہے) وہ اپنے ہی نفس کے لئے جہاد کرتا ہے، اللہ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے،

اور سورہ کے آخر میں فرمایا کہ "ہمارے کام میں یا خود ہماری ذات کے حصول میں، یا ہماری خوشنودی کی طلب میں جو جہاد کریگا اور محنت اٹھائیگا ہم اس کے لئے اپنے تک پہنچنے کا راستہ آپ صاف کر دینگے، اور اس کو اپنی راہ آپ دکھائیں گے"

یہی مجاہدہ، کامیابی کا زینہ اور روحانی ترقیوں کا وسیلہ ہے، سورۂ حج میں ارشاد ہوا،

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ، (حج - ۱۰)	اور محنت کرو اللہ میں پوری محنت، اس نے تم کو چنا ہے، اور تمہارے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں کی، تمہارے باپ ابراہیم کا دین،

یہ اللہ میں محنت اور جہاد کرنا وہی جہادِ اکبر ہے، جس پر ملتِ ابراہیمی کی بنا ہے، یعنی حق کی راہ میں عیش و آرام، اہل و عیال اور جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، ترمذی، طبرانی، حاکم اور صحیح ابن حبان میں ہے[1] کہ آنحضرت صلعم نے صحابہ سے فرمایا کہ "المجاهد من جاهد نفسه" یعنی مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، صحیح مسلم میں ہے، ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ عرض کیا "جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں" فرمایا نہیں پہلوان وہ ہے جو غصہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے[2] یعنی جو اس پہلوان کو پچھاڑ سکے، اور اس حریف کو زیر کر سکے، جس کا اکھاڑا خود اس کے سینہ میں ہے،

۲- جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالعلم ہے، دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اس کا دور کرنا ہر حق طلب کے لئے ضروری ہے، ایک انسان کے پاس اگر عقل و معرفت اور علم و دانش کی روشنی ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ

---

[1] بحوالہ کنز العمال، کتاب الایمان جلد ۱ صفحہ ۳۹، [2] صحیح مسلم باب من یملک نفسہ عند الغضب جلد ۲ صفحہ ۲۹۶ مصر،

اس سے دوسرے تاریک دلون کو فائدہ پہنچائے، تلوار کی دلیل سے قلب مین وہ طمانیت نہین پیدا ہوسکتی جو دلیل و برہان کی قوت سے لوگون کے سینون مین پیدا ہوتی ہے، اسی لئے ارشاد ہوا کہ،

اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ وَالْمَوْعِظَۃِ الْحَسَنَۃِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِیْ ھِیَ اَحْسَنُ (نحل - ۱۶)

تو لوگون کو اپنے پروردگار کے راستہ کی طرف آنے کا بلاوا حکمت و دانائی کی باتون کے ذریعہ سے اور اچھی طرح سمجھا کر دے، اور مناظرہ کرنا ہو تو وہ بھی اچھے اسلوب سے کر،

دین کی یہ تبلیغ و دعوت بھی جو سراسر علمی طریق سے ہے، جہاد کی ایک قسم ہے، اور اسی طریقۂ دعوت کا نام "جہاد بالقرآن" ہے، کہ قرآن خود اپنی آپ دلیل، اپنی آپ موعظت، اور اپنے لئے آپ مناظرہ ہے، قرآن کے ایک سچے عالم کو قرآن کی صداقت اور سچائی کے لئے قرآن سے باہر کی کسی چیز کی ضرورت نہین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی جہاد یعنی روحانی بیماریون کی فوجون کو شکست دینے کے لئے اسی قرآن کی تلوار ہاتھ مین دی گئی اور اسی سے کفار و منافقین کے شکوک و شبہات کے پرون کو ہزیمت دینے کا حکم دیا گیا، ارشاد ہوا،

فَلَا تُطِعِ الْکٰفِرِیْنَ وَجَاھِدْھُمْ بِہٖ جِھَادًا کَبِیْرًا ؕ (فرقان - ۵)

تو کافرون کا کہا نہ مان، اور بذریعہ قرآن کے توان سے جہاد کر، بڑا جہاد،

بذریعہ قرآن کے جہاد کر یعنی قرآن کے ذریعہ سے توان کا مقابلہ کر، اس قرآنی جہاد و مقابلہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کبیر بڑا جہاد اور بڑے زور کا مقابلہ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہوگا کہ اس جہاد بالعلم کی اہمیت قرآن کی نظر مین کتنی ہے، علماء نے بھی اس اہمیت کو محسوس کیا ہے، اور اس کو جہاد کا اہم بالشان درجہ قرار دیا ہے، امام ابوبکر رازی حنفی نے احکام القرآن مین اس پر لطیف بحث کی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاد بالعلم کا درجہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونون سے بڑھ کر ہے[1]، ایک ایک مسلمان کا فرض ہے کہ حق کی حمایت اور دین کی نصرت کے لئے عقل فہم علم اور بصیرت حاصل کرے اور ان کو

[1] احکام القرآن رازی قسطنطنیہ جلد ۳ ص ۱۱۹،

اس راہ مین صرف کرے، اور وہ تمام علوم جو اس راہ مین کام آسکتے ہون، اُن کو اس لئے حاصل کرے کہ اُن سے حق کی اشاعت اور دین کی مدافعت کا فریضہ انجام پائیگا، یہ علم کا جہاد ہے، جو اہل علم پر فرض ہے،

۲- جہاد بالمال،

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کی ہے اس کا منشا بھی یہ ہے کہ اس کو خدا کی مرضی کے راستون مین خرچ کیا جائے، یہان تک کہ اس کو اپنے اور اپنے اہل وعیال کے آرام وآسایش کے لئے بھی خرچ کیا جائے تو اسی کی مرضی کے لئے، دنیا کا ہر کام روپیہ کا محتاج ہے، چنانچہ حق کی حمایت اور نصرت کے کام بھی اکثر روپیے پر موقوف ہین، اس لئے اس جہاد بالمال کی اہمیت بھی کم نہین ہے، دوسری اجتماعی تحریکون کی طرح اسلام کو بھی اپنی ہر قسم کی تحریکات اور جدّ وجہد مین سرمایہ کی ضرورت ہے، اس سرمایہ کا فراہم کرنا اور اس کے لئے مسلمانون کا اپنے اوپر ہر طرح کا ایثار گوارا کرنا جہاد بالمال ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم وصحبت کی برکت سے صحابۂ کرام نے اپنی عام غربت اور ناداری کے باوجود اسلام کی سخت سی سخت گھڑیون مین جس طرح مالی جہاد کیا ہے، وہ اسلام کی تاریخ کے روشن کارنامے ہین، اور انھین سیرابیون سے دینِ حق کا باغ چمن آرائے نبوت کے ہاتھون سرسبز وشاداب ہوا اور اسی لئے اسلام مین ان بزرگون کا بہت بڑا رتبہ ہے،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (انفال-۱۰) بے شک وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے جہاد کیا،

قرآن پاک مین مالی جہاد کی تنبیہ وتاکید کے متعلق بکثرت آیتین ہین، بلکہ بمشکل کہین جہاد کا حکم ہوگا، جہان اس جہاد بالمال کا ذکر نہ ہو، اور قابلِ لحاظ یہ امر ہے کہ ان مین سے ہر ایک موقع پر جان کے جہاد پر مال کے جہاد کو تقدم بخشا گیا ہے، جیسے

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ہلکے یا بھاری ہو کر جس طرح ہو نکلو، اور اپنے مال اور اپنی جان سے خدا کے راستے مین جہاد کرو، یہ تمھارے

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ، (توبہ - ۶)	لئے بہتر ہے، اگر تم کو معلوم ہو،
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ	مومن وہی ہیں، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے پھر
ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ	اس میں شک نہیں کیا، اور اپنے مال اور اپنی جان
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ	سے خدا کے راستہ میں جہاد کیا، یہی سچے اترنے والے
(حجرات - ۲)	ہیں،
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ	اپنے مال اور نفس سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے
عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، (نساء - ۱۳)	بیٹھ رہنے والوں پر ایک درجہ کی فضیلت دی ہے،

اس تقدم کے کئی اسباب اور مصلحتیں ہیں،

میدانِ جنگ میں ذاتی اور جسمانی شرکت ہر شخص کے لئے ممکن نہیں لیکن مالی شرکت ہر ایک کیلئے آسان ہے، جسمانی جہاد یعنی لڑائی کی ضرورت ہر وقت نہیں پیش آتی ہے، لیکن مالی جہاد کی ضرورت ہر وقت اور ہر آن ہوتی ہے انسانی کمزوری یہ ہے کہ مال کی محبت، اُس کی جان کی محبت پر اکثر غالب آجاتی ہے،

گر جان طلبی مضایقہ نیست   گر زر طلبی سخن درین است

اس لئے مال کو جان پر مقدم رکھکر ہر قدم پر انسان کو اس کی اس کمزوری پر ہشیار کیا گیا ہے،

۴ - جہاد کے ان اقسام کے علاوہ ہر نیک کام اور ہر فرض کی ادا میں اپنی جان و مال و دماغ کی قوت صرف کرنے کا نام بھی اسلام میں جہاد ہے، عورتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کو غزوات کے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجائے، ارشاد ہوا کہ "تمہارا جہاد نیک حج ہے"[1] کہ اس مقدس سفر کیلئے سفر کی تمام صعوبتوں کو برداشت کرنا صنف نازک کا ایک جہاد ہی ہے، اسی طرح ایک صحابی یمن سے چل کر خدمت اقدس میں اس غرض سے حاضر ہوتے ہیں کہ کسی لڑائی کے جہاد میں شرکت کریں، آپ نے اُن سے دریافت فرمایا کہ کیا

---

[1] صحیح بخاری کتاب الجہاد،

تمھارے ماں باپ ہیں، عرض کی جی ہاں، فرمایا ففیھما فجاھد، تو تم انہیں کی خدمت میں جہاد کرو[1] یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، اسی طرح خطرناک سے خطرناک موقع پر حق کے اظہار میں بے باک ہونا بھی جہاد ہے، آپ نے فرمایا،

اِنَّ من اعظم الجہادِ کلمۃُ عدلٍ عند سلطانٍ جائرٍ (ترمذی ابواب الفتن)	ایک بڑا جہاد کسی ظالم قوت کے سامنے انصاف کی بات کہدینا ہے،

۵۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد بالنفس، یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا جہاد کے اُن تمام اقسام کو شامل ہے جنمیں انسان کی کوئی جسمانی محنت صرف ہو، اور اسکی آخری حد خطرات سے بے پروا ہو کر اپنی زندگی کو بھی خدا کی راہ میں نثار کر دینا ہے، نیز دین کے دشمنوں سے اگر مقابلہ آپڑے اور وہ حق کی مخالفت پر تُل جائیں تو اُن کو راستہ سے ہٹانا، ور اس صورت میں ان کی جان لینا یا اپنی جان دینا جہاد بالنفس کا انتہائی جذبۂ کمال ہے، ایسے جان نثار اور جانباز بندے کا انعام یہ ہے کہ اس نے اپنی جس عزیز ترین متاع کو خدا کی راہ میں قربان کیا، وہ ہمیشہ کے لئے اسکو بخش دیجائے یعنی فانی حیات کے بدلہ اس کو ابدی حیات عطا کر دیجائے، اسی لئے ارشاد ہوا،

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ، (بقرہ - ۱۹)	جو خدا کی راہ میں مارے گئے، اُن کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمکو اس کا احساس نہیں ،

آل عمران میں ان جانبازوں کی قدر افزائی ان الفاظ میں کیگئی ہے،

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ	جو خدا کی راہ میں مارے گئے اُن کو مردہ گمان نہ کرو
اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ	بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس اُن کو
فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ	روزی دیجا رہی ہے، خدا نے اُن کو اپنی جو مہربانی

[1] ابوداؤد و ترمذی کتاب الجہاد،

بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ	عطا کی ہے، اس پر وہ خوش ہین، اور جو ابتک اُن سے
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.	اس زندگی مین ہونے کی وجہ سے نہین ملے ہین اُن کو
(آل عمران - ۱۷)	خوشخبری دیتے ہین کہ ان کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غم مین ہین

ان جان نثارون کا نام شریعت کی اصطلاح مین شہید ہے، یہ عشق و محبت کی راہ کے شہید زندہ جاوید ہین،

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما

یہ اپنے اسی خونی گلگون پیراہن مین قیامت کے دن اٹھینگے[1]، اور حق کی جو عملی شہادت اس زندگی مین انھون نے ادا کی تھی، اس کا صلہ اس زندگی مین پائین گے، وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ (آل عمران-۱۴)

اسی کے ساتھ وہ جانباز بھی جو گو اپنا سر ہتھیلی پر رکھکر میدان مین اترے تھے، لیکن اُن کے سر کا ہدیہ دربار الٰہی مین اسوقت اس لئے قبول نہ ہوا، کہ ابھی ان کی دنیاوی زندگی کا کارنامہ ختم نہین ہوا تھا، وہ بھی اپنے حسن نیت کے بدولت رضائے الٰہی کی سند پائین گے، اسی لئے ان کو عام مسلمان ادب و تعظیم کے لئے "غازی" کے لقب سے یاد کرتے ہین،

وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ	اور جو خدا کی راہ مین لڑتا ہے، پھر وہ یا مارا جاتا ہے
فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا. (نساء-۱۰)	یا وہ غالب آتا ہے، تو ہم اُسکو بڑا بدلہ عنایت کرینگے،
فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ	توجنھون نے میری خاطر گھر بار چھوڑا اور اپنے گھرون
وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ	سے نکالے گئے، اور اُن کو میری راہ مین تکلیفین دی گئین
عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ	اور وہ لڑے اور مارے گئے، ہم اُن کے گناہون
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ	کو چھپا دینگے، اور اُن کو جنت مین داخل کرینگے جس کے
وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ،	نیچے نہرین بہتی ہونگی، خدا کی طرف سے اُن کو یہ بدلہ ملیگا،
(آل عمران - ۲۰)	اور خدا کے پاس اچھا بدلہ ہے،

[1] صحیح مسلم کتاب الجہاد،

ان آیات کی تفسیر و تشریح مین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ احادیث مین مذکور ہے جسمین شہیدون کی فضیلتین، اور اُن کی اُخروی نعمتون کی تفصیل نہایت مؤثر الفاظ مین ہے، اسی شہادت اور غزا کے عقیدے نے مسلمانون مین مشکلات کے مقابلہ اور دشمنون سے بے خوفی کی وہ روح پیدا کردی جسکی زندگی اور تازگی کا سان تیرہ سو برس کے بعد بھی وہی عالم ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانون کو دین کی خاطر جان دینے پر اس قدر جلد آمادہ کردیتا ہے، اور اس حیاتِ جاوید کی تلاش مین ہر مسلمان بیتاب نظر آتا ہے، یہ وہ رتبہ ہے جس کی تمنا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی، اور فرمایا کہ "مجھے آرزو ہے کہ مین خدا کی راہ مین مارا جاؤن، اور دوبارہ مجھے زندگی ملے، اور مین اسکو بھی قربان کردون، اور پھر تیسری زندگی ملے، اور اس کو بھی مین خدا کی راہ مین نثار کردون[1]" ذرا ان فقرون پر ایک بار اور نگاہ ڈال لیجئے، ان مین یہ نہین ہے کہ مین دوسرے کو مار ڈالون، بلکہ یہ ہے، کہ حق کے راستہ مین، مین مارا جاؤن، اور پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤن، پھر زندگی ملے، اور پھر مارا جاؤن،

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

دائمی جہاد | یہ تو وہ جہاد ہے جسکا موقع ہر مسلمان کو پیش نہین آتا اور جسکو آتا بھی ہے تو عمر مین ایک آدھ ہی دفعہ آتا ہے، مگر حق کی راہ مین دوسرا جہاد وہ جہاد ہے جو ہر مسلمان کو ہر وقت پیش آسکتا ہے، اسلئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اُمتی پر یہ فرض ہے کہ دین کی حمایت، علمِ دین کی اشاعت، حق کی نصرت، غریبون کی مدد، زیردستون کی امداد، سیہ کارون کی ہدایت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اقامتِ عدل، ردِّ ظلم، اور احکامِ الٰہی کی تعمیل مین ہمہ تن اور ہر وقت لگا رہے، یہانتک کہ اسکی زندگی کی ہر جنبش و سکون ایک جہاد بنجائے اور اسکی پوری زندگی جہاد کا ایک غیر منقطع سلسلہ نظر آئے، سورۂ آل عمران کی جسمین جہاد کے مسلسل احکام ہین آخری آیت ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران - ۲۰)

اے ایمان والو! مشکلات مین ثابت قدم رہو اور مقابلہ مین مضبوطی دکھاؤ، اور کام مین لگے رہو، اور خدا سے ڈرو، تاکہ

یہی وہ جہادِ محمدی ہے، جو مسلمانون کی کامیابی کی کنجی اور فتح و فیروزی کا نشان ہے،

[1] صحیح مسلم کتاب الجہاد،

عبادات قلبی

یہ اسلام کے اُن عبادات کا بیان تھا جو جسمانی و مالی کہلاتی ہین، گو کہ دل کے اخلاص کا شمول ان مین بھی ہے لیکن اسلام مین بعض ایسی عبادات بھی ہین، جنکا تعلّق تمامتر قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتون سے ہے. پہلے معلوم ہو چکا ہے، کہ اسلام مین ہر نیکی کا کام عبادت ہے، اس لئے تمام امورِ خیر خواہ وہ جسمانی، یا مالی، یا قلبی ہون عبادات کے اندر داخل ہین، فقہا نے صرف جسمانی و مالی عبادات سے بحث کی ہے، لیکن حضرات صوفیہ نے جسمانی و مالی عبادات کے ساتھ قلبی عبادات کو بھی شامل کر لیا ہے، اصل یہ ہے کہ فقہا، نے اپنا فرض منصب صرف جسمانی اور مالی فریضون تک محدود رکھا ہے، اور صوفیہ نے اُن سارے فریضون کو یکجا کیا ہے، جن سے اسلام نے انسان کے قلب و روح کی درستی کا کام لیا ہے. پیشِ نظر تصنیف نہ تو فقہ کی کوئی کتاب ہے، اور نہ تصوف کی، اسکا مقصود اُن فرائض کو بتانا ہے جنکی تاکید و توصیف قرآن پاک نے بار بار کی ہے. اور اسی تاکید و توصیف سے ہم کو اسلام مین انکی اہمیت کا پتہ چلتا ہے.

اس قسم کے چند فرائض جنکا مرتبہ عباداتِ پنجگانہ کے بعد قرآن پاک مین سب سے زیادہ نظر آتا ہے، تقویٰ، اخلاص، توکل، صبر اور شکر ہین، یہ وہ فرائض ہین، جنکا تعلق انسان کے قلب سے ہے. اور اسی لئے ان کا نام "قلبی عبادات" رکھا جا سکتا ہے، یہ وہ فرائض یا قلبی عبادات ہین جو اسلام کی رُوح، اور ہمارے تمام اعمال کا اصلی جوہر ہین، جن کے الگ کر دینے سے وہ عباداتِ پنجگانہ بھی جنپر اسلام نے اسقدر زور دیا ہے، جسدِ بے رُوح بنجاتے ہین، یہ بات گو یہان بے محل ہے مگر کہنے کے قابل ہے، کہ فقہ اور تصوّف کی ایک دوسرے سے علٰحدگی نے ایک طرف عبادات کو خشک و بے رُوح اور

دوسری طرف اعمالِ تصوف کو آزاد اور بے قید کر دیا ہے،

ہر اچھے کام کے کرنے اور برائی سے بچنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ضمیر کا احساس بیدار اور دل مین خیر و شر کی تمیز کیلئے خلش ہو، یہ تقویٰ ہے، پھر اس کام کو خدائے واحد کی رضامندی کے سوا ہر غرض و غایت سے پاک رکھا جائے، یہ اخلاص ہے، پھر اس کام کے کرنے مین صرف خدا کی نصرت پر بھروسہ رہے، یہ توکل ہے، اس کام مین رکاوٹین اور دقتین پیش آئین، یا نتیجہ مناسب حال برآمد نہ ہو تو دل کو مضبوط رکھا جائے، اور خدا سے آس نہ توڑی جائے، او اس راہ مین اپنے برا چاہنے والون کا بھی برا نہ چاہا جائے، یہ صبر ہے، اور اگر کامیابی کی نعمت ملے، تو اس پر مغرور ہونے کے بجائے اس کو خدا کا فضل و کرم سمجھا جائے، اور جسم و جان و زبان سے اسکا اقرار کیا جائے، و اس قسم کے کامون کے کرنے مین اور زیادہ انہماک صرف کیا جائے یہ شکر ہے،

ذیل کی سطرون مین اسی اجمال کی تفصیل آتی ہے،

تقویٰ

تقویٰ سارے اسلامی احکام کی غایت ہے،

اگر محمد رسول اللہ صلعم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہم صرف ایک لفظ مین کرنا چاہین تو ہم اسکو تقویٰ سے ادا کر سکتے ہین، اسلام کی ہر تعلیم کا مقصد اپنے ہر عمل کے قالب مین اسی تقویٰ کی روح کو پیدا کرنا ہے، قرآن پاک نے اپنی دوسری ہی سورہ مین یہ اعلان کیا ہے کہ اسکی تعلیم سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہین جو تقویٰ والے ہین،

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۔ (بقرہ - ۱) یہ کتاب تقویٰ والون کو راہ دکھاتی ہے،

اسلام کی ساری عبادتون کا منشا اسی تقویٰ کا حصول ہے،

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (بقرہ ۳) اے لوگو اپنے اس پروردگار کی جسنے تم کو اور تمہارے پہلون کو پیدا کیا، عبادت کرو، تاکہ تم تقویٰ پاؤ،

روزہ سے بھی یہی مقصد ہے،

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ . (بقرہ - ۲۳)

تمپر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگون پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو،

حج کا منشا بھی یہی ہے،

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ . (حج - ۴)

جو اللہ کے شعائر (حج کے ارکان و مقامات) کی عزت کرتا ہے، تو یہ دلون کے تقویٰ سے ہے،

قربانی بھی اسی غرض سے ہے،

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ، (حج - ۵)

خدا کے پاس قربانی کا گوشت اور خون نہین پہنچتا، لیکن تمہارا تقویٰ اس کو پہنچتا ہے،

ایک مسلمان کی پیشانی جس جگہ خدا کے لئے جھکتی ہے، اس کی بنیاد بھی تقویٰ پر ہونی چاہئے،

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ (توبہ ۱۳)

جسنے اپنی عمارت خدا سے تقویٰ پر کھڑی کی،

لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى، (توبہ ۱۳)

البتہ وہ مسجد جسکی بنیاد تقویٰ پر قائم کیگئی،

حج کے سفر اور زندگی کے مرحلہ مین راستہ کا توشہ مال و دولت اور ساز و سامان سے زیادہ تقویٰ ہے،

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى (بقرہ - ۲۵)

اور سفر مین زاد راہ لیکر چلو، اور سب سے اچھا زاد راہ تقویٰ ہے،

ہمارے زیب و زینت کا سامان ظاہری لباس سے بڑھکر تقویٰ کا لباس ہے،

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ، (اعراف - ۳)

اور تقویٰ کا لباس وہ سب سے اچھا ہے،

اسلام کا تمام اخلاقی نظام بھی اسی تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہے،

وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى، (بقرہ - ۳۱)

اور معاف کردینا تقویٰ سے قریب تر ہے،

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى، (مائدہ - ۲)

انصاف کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے،

وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (آل عمران - ۱۹)
اور اگر صبر کرو، اور تقویٰ کرو، تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے،

وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ، (بقرہ - ۲۸)
اور تقویٰ کرو، اور لوگون کے درمیان صلح کراؤ،

وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا، (نسا - ۱۹)
اور اگر اچھے کام کرو، اور تقویٰ کرو، تو اللہ تمھارے کامون سے خبردار ہے،

اہل تقویٰ تمام اخروی نعمتون کے مستحق ہیں

آخرت کی ہر قسم کی نعمتین انھین تقویٰ والون کا حصہ ہے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ (دخان) بے شبہ تقویٰ والے امن وامان کی جگہ مین ہونگے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ، (طور - ۱)
بے شک تقویٰ والے باغون مین، اور نعمت مین ہونگے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ (ذاریات - ۱)
شک نہین کہ تقویٰ والے باغون مین اور چشمون مین ہونگے،

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ (قمر - ۱)
بلاشبہ تقویٰ والے باغون مین اور نہرون مین ہونگے

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ، (مرسلات - ۱)
بلاشک تقویٰ والے سایون مین اور چشمون مین ہونگے،

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ (ن - ۲)
یقیناً تقویٰ والون کے لئے اُنکے پروردگار کے پاس نعمت کے باغ ہین

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا، (نباء - ۲)
بے شبہ تقویٰ والون کے لئے کامیابی ہے،

اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ، (ص - ۴)
لاریب تقویٰ والون کیلئے بازگشت کی اچھائی ہے،

کامیابی اہل تقویٰ کیلئے ہے،

گو بظاہر ابتدا مین اہلِ تقویٰ کو کسی قدر مصیبتین اور بلائین پیش آئین، یا بہت سی حرام اور مشتبہ لیکن بظاہر بہت سی عمدہ چیزون سے محروم ہونا پڑے، ظاہری کامیابی کی بہت سی ناجائز کوششون اور ناروا راستون سے پرہیز کرنا پڑے، اور اس سے یہ سمجھا جائے کہ اُن کو مال و دولت عزت و شہرت اور جاہ و منصب سے محرومی رہی، لیکن دنیا کے تنگ نظر صرف فوری اور عاجل کامیابی ہی کو کامیابی سمجھتے ہین، اور یہ خیال کرتے ہین کہ اسی دنیا کے ظاہری ثمرون کی بناپر کام کے اچھے برے نتیجون کا فیصلہ

کرلینا چاہئے، حالانکہ جو جتنا دوربین ہے، اسی قدر وہ اپنے کام کے فوری نہین بلکہ آخری نتیجہ پر نگاہ رکھتا ہے، حقیقی دوربین اور عاقبت اندیش وہ ہین، جو کام کی اچھائی برائی کا فیصلہ دنیا کے ظاہری چندروزہ اور فوری فائدہ کے لحاظ سے نہین، بلکہ آخرت کے دائمی اور دیرپا فائدہ کی بنا پر کرتے ہین، اور جب ان کی نظر آخرت کے ثمرون پر رہتی ہے، تو دنیا بھی اُن کی بنجاتی ہے، اور یہان اور وہان دونون جگہ کامیابی اور فوز و فلاح انھین کی قسمت مین ہوتی ہے، فرمایا،

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۔ (اعراف-۱۵) اورآخری انجام تقویٰ والون کے لئے ہے،

اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۔ (ھود-۴) بے شبہہ انجام کار تقویٰ والون کیلئے ہے،

وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ، (زخرف-۳) اورآخرت تیرے پروردگار کے نزدیک تقویٰ والون کیلئے ہے

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ، (طٰہٰ-۸) اور انجام کار تقویٰ کے لئے ہے،

اہل تقویٰ اللہ کے محبوب ہین یہی متقی اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے سزاوار ہین، جب وہ ہر کام مین خدا کی مرضی اور پسندیدگی پر نظر رکھتے ہین، اور اپنے کسی کام کا بدلہ کسی انسان سے تعریف، یا انعام یا ہردلعزیزی کی صورت مین نہین چاہتے، تو اللہ تعالیٰ اُن کو اپنی طرف سے اپنے انعام اور محبت کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندون مین بھی اُن کے ساتھ عقیدت، محبت اور ہردلعزیزی پیدا ہوتی ہے،

اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ ، (انفال-۴) تقویٰ والے ہی خدا کے دوست ہین،

فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، (آل عمران-۸) تو اللہ بے شک تقویٰ والون کو پیار کرتا ہے،

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، (توبہ-۱) اللہ بلاشبہہ تقویٰ والون کو پیار کرتا ہے،

وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ، (جاثیہ-۲) اور اللہ تقویٰ والون کا دوست ہے،

معیتِ الٰہی سے سرفراز ہین یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معیت کے شرف سے ممتاز اور اسکی نصرت و مدد سے سرفراز ہوتے ہین، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کون شکست دیسکتا ہے،

وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ۔ (بقرہ-۲۴) اور جان لو کہ بے شبہ اللہ تقویٰ والون کے ساتھ ہی،

وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ۔ (توبہ-۱۶) اور یقین مانو کہ لاریب اللہ تقویٰ والون کیساتھ ہی،

قبولیت اہل تقویٰ ہی کو حاصل ہے

ایک کام ہزارون اغراض، اور سیکڑون مقاصد کو سامنے رکھکر کیا جا سکتا ہے، مگران مین اللہ تعالیٰ صرف انہین کے کامون کی پیشکش کو قبول فرماتا ہے، جو تقویٰ کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہین، فرمایا،

اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ۔ (مائدہ-۶) اللہ تو تقویٰ والون ہی سے قبول فرماتا ہے،

اسی لئے انہین کے کامون کو دنیا مین بھی بقا، قیام اور ہر دلعزیزی نصیب ہوتی ہے، اور آخرت مین بھی،

تقویٰ والے کون ہین

یہ جان لینے کے بعد کہ تقویٰ ہی اسلام کی تعلیم کی اصلی غایت، اور وہی سارے اسلامی تعلیمات کی روح ہے، اور دین و دنیا کی تمام نعمتین اہلِ تقویٰ ہی کے لئے ہین، یہ جاننا ہے کہ تقویٰ والے کون ہین قرآن پاک نے اس سوال کا بھی جواب دیدیا ہے، چنانچہ اس کا مختصر جواب تو وہ ہے، جو سورۂ زمر مین ہے،

وَالَّذِيْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ۔ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ۔ (زمر-۴) اور جو سچائی لے کر آیا، اور اس کو سچ مانا، وہی لوگ ہین تقویٰ والے، ان کے لئے ان کے رب کے پاس وہ ہے، جو وہ چاہین، یہ ہے بدلہ نیکی والون کا،

یعنی تقویٰ والا وہ ہے جو اپنی زندگی کے ہر شعبہ، اور کام کے ہر پہلو مین سچائی لے کر آئے، اور اس اہدی سچائی کو سچ مانے، وہ کسی کام مین ظاہری فائدہ، فوری ثمرہ، مال و دولت، اور جاہ و عزت کے نقطہ پر نہین، بلکہ سچائی کے پہلو پر نظر رکھتا ہے، اور خواہ کسی قدر بظاہر اس کا نقصان ہو مگر وہ سچائی اور راست بازی کے جادہ سے بال بھر ہٹنا نہین چاہتا،

لیکن اہل تقویٰ کا پورا حلیہ سورۂ بقرہ مین ہے،

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ لیکن نیکی یہ ہے کہ جو خدا پر اور پچھلے دن پر اور فرشتون پر اور کتاب پر اور پیغمبرون پر ایمان لایا، اور اپنا مال

عَلٰی حُبِّہٖ ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنَ وَابْنَ السَّبِیْلِ وَالسَّآئِلِیْنَ وَفِی الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَاٰتَی الزَّکٰوۃَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَھْدِھِمْ اِذَا عٰھَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِیْنَ فِی الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِیْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِکَ ھُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۔ (بقرہ ۔ ۲۲)

اس کی محبت پر رشتہ دارون، یتیمون، مسکینون، مسافر اور مانگنے والون کو اور گردنون کے آزاد کرانے مین دیا، اور نماز کو برپا کیا، اور زکوٰۃ ادا کی، اور جو وعدہ کرکے اپنے وعدہ کو ایفا کرنے والے ہین، اور سختی، تکلیف، اور لڑائی مین صبر کرنے والے ہین، یہی وہ ہین، جو سچے ٹھہرے، اور یہی تقویٰ والے ہین،

ان آیتون مین تقویٰ والون کا نہ صرف عام حلیہ، بلکہ ایک ایک خط و خال نمایان کر دیا گیا، اور بتا دیا گیا ہے، کہ یہی خدا کی نگاہ مین سچے ٹھہرنے والے اور تقویٰ والے ہین،

تقویٰ کی حقیقت کیا ہے، تقویٰ اصل مین وَقْوٰی ہے، عربی زبان مین اس کے لغوی معنی بچنے، پرہیز کرنے، اور لحاظ کرنے کے ہین، لیکن وحیِ محمدیؐ کی اصطلاح مین یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر ہونے کا یقین پیدا کرکے دل مین خیر و شر کی تمیز کی خلش، اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے، دوسرے لفظون مین ہم یون کہہ سکتے ہین کہ وہ ضمیر کے اُس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام مین خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اسکی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہو، یہ بات کہ تقویٰ اصل مین دل کی اس کیفیت کا نام ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکانِ حج کے بیان کے موقع پر ہے،

وَمَنْ یُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰہِ فَاِنَّھَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوْبِ ۔ (حج ۔ ۴)

اور جو شعائرِ الٰہی کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ دلون کے تقویٰ سے ہے،

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا اصلی تعلق دل سے ہے، اور وہ سلبی کیفیت (بچنا) کے بجائے ایجابی اور ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے، وہ امورِ خیر کی طرف دلون مین تحریک پیدا، اور شعائرِ الٰہی کی تعظیم سے اُن کو معمور کرتا ہے، ایک اور آیتِ کریمہ مین ارشاد ہے،

اِنَّ الَّذِیْنَ یَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَھُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰہِ ۔ بیشک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے دبی آواز سے
اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ امْتَحَنَ اللّٰہُ قُلُوْبَھُمْ لِلتَّقْوٰی بولتے ہیں، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ
لَھُمْ مَّغْفِرَۃٌ وَّاَجْرٌ عَظِیْمٌ ۔ (حجرات - ۱) کے واسطے جانچا ہے، اُن کو معافی ہے اور بڑا بدلہ،

اس آیت میں بھی تقویٰ کا مرکز دل ہی کو قرار دیا ہے، اور بتایا ہے کہ رسول کی تعظیم کا احساس تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے، ایک اور تیسری آیت میں تقویٰ کے فطری الہام ہونے کی طرف اشارہ ہے،

فَاَلْھَمَھَا فُجُوْرَھَا وَتَقْوٰھَا ۔ (الشمس - ۱) تو ہر نفس میں اس کا فجور اور اس کا تقویٰ الہام کر دیا،

فجور تو ظاہر ہے کہ گنہگاری اور نافرمانی کی جڑ ہے، ٹھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں کی بنیاد، اور اصل الاصول ہے، اور دونوں بندہ کو فطرۃً ودیعت ہیں، اب بندہ اپنے عمل اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے، مگر بہرحال یہ دونوں الہام ربانی ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ الہام کا ربانی مرکز دل ہے، اس لئے یہی تقویٰ کا مقام ہے،

تقویٰ کا لفظ جس طرح اس دلی کیفیت پر بولا جاتا ہے، اس کیفیت کے اثر اور نتیجہ پر بھی اطلاق پاتا ہے صحابہؓ نے کفار کے اشتعال دلانے، اور اُن سے بدلہ لینے پر پوری قوت رکھنے کے باوجود حدیبیہ کی صلح کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالےٰ نے ان کی اس مستحسن روش کو تقویٰ فرمایا،

اِذْ جَعَلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ قُلُوْبِھِمُ الْحَمِیَّۃَ اور جب کفار نے اپنے دلوں میں پچ رکھی، نادانی
حَمِیَّۃَ الْجَاھِلِیَّۃِ فَاَنْزَلَ اللّٰہُ سَکِیْنَتَہٗ کی پچ، تو اللہ نے اپنا چین اپنے رسول پر اور مسلمانوں
عَلٰی رَسُوْلِہٖ وَعَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَاَلْزَمَھُمْ پر اتارا، اور ان کو تقویٰ کی بات پر لگا رکھا، اور
کَلِمَۃَ التَّقْوٰی وَکَانُوْا اَحَقَّ بِھَا وَاَھْلَھَا ۔ (فتح - ۳) وہی تھے اس کے لائق، اور اس کے اہل،

یہاں جنگ وخونریزی سے احتراز، خانۂ کعبہ کے ادب، اور کفار قریش کی جاہلانہ عصبیت سے چشم پوشی کو تقویٰ سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک اور دوسری آیت میں دشمنوں کے ساتھ ایفائے عہد اور حتی الامکان جنگ سے پرہیز کرنے والوں کو متقی یعنی تقویٰ والے فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی محبت ظاہر فرمائی ہے،

فَاَتِمُّوْا اِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰی مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ | تو تم ان کے عہد کو اُن کی مقررہ مدت تک پورا کرو،
یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ، (توبہ - ۱) | خدا تقویٰ والون کو پیار کرتا ہے،

فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِیْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ | تو وہ جب تک تم سے سیدھے رہین، تم بھی اُن کے ساتھ
یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ۔ (توبہ - ۲) | سیدھے رہو، خدا تقویٰ والون کو پیار کرتا ہے،

جس طرح انسان کا فجور، بری تعلیم، بری صحبت اور برے کامون کی مشق اور کثرت سے بڑھتا جاتا ہے، اسطرح اچھے کامون کے شوق اور عمل سے نیکی کا ذوق بھی پرورش پاتا ہے، اور اسکی قلبی کیفیت مین ترقی ہوتی ہے،

وَالَّذِیْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًی وَّاٰتٰهُمْ | جو لوگ راہ پر آئے، خدا نے اُنکی سوجھ اور بڑھائی
تَقْوٰهُمْ، (محمد - ۲) | اور اُن کو اُن کا تقویٰ عنایت کیا،

اس سے عیان ہے کہ "تقویٰ" ایک ایجابی اور ثبوتی کیفیت ہے، جو انسان کو خدا عنایت فرماتا ہے، اور جسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ اُسکو ہدایت پر ہدایت، اور فطری تقویٰ پر، مزید دولتِ تقویٰ مرحمت ہوتی ہے،

تقویٰ کی یہ حقیقت کہ وہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے تصریحًا معلوم ہوتی ہے، صحابہ کے مجمع مین ارشاد فرمایا،

التقوی ھٰھُنا (مسلم) | تقویٰ یہان ہے،

اور یہ کہکر دل کی طرف اشارہ فرمایا جس سے بے شک وشبہہ یہ واضح ہوجاتا ہے کہ تقویٰ دل کی پاکیزہ ترین اور اعلیٰ ترین کیفیت کا نام ہے، جو تمام نیکیون کی محرک ہے، اور وہی مذہب کی جان اور دینداری کی رُوح ہے، اور یہی سبب ہے، کہ وہ قرآنِ پاک کی رہنمائی کی غایت، ساری ربانی عبادتون کا مقصد، اور تمام اخلاقی تعلیمون کا ماحصل قرار پایا،

اسلام میں برتری کا معیار اسلام مین تقویٰ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اثر یہ ہے، کہ تعلیمِ محمدی نے نسل، رنگ، وطن، خاندان، دولت، حسب، نسب، غرض نوعِ انسانی کے ان صدہا خود ساختہ اعزازی مرتبون کو مٹا کر صرف ایک ہی

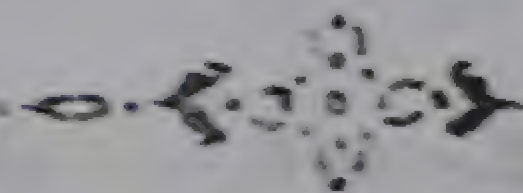
امتیازی معیار قائم کر دیا جس کا نام تقویٰ ہے، اور جو ساری نیکیون کی جان ہے، اور اسلئے وہی معیاری امتیاز بننے کے لائق ہے، چنانچہ قرآن پاک نے بہ آواز بلند یہ اعلان کیا،

جَعَلْنٰکُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۔ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰہِ اَتْقٰکُمْ ،

(حجرات - ۲)

ہم نے تم کو مختلف خاندان اور قبیلے صرف اس لئے بنایا کہ باہم شناخت ہو سکے، تم مین سے خدا کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے، جو تم مین سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے،

اس اعلان کو آنحضرت صلعم نے ان دو مختصر لفظون مین ادا فرمایا، الکرم التقوی یعنی بزرگی و شرافت تقویٰ کا نام ہے، اور اسی کے لئے حجۃ الوداع کے اعلان عام مین پکار کر فرمایا کہ "عرب کو عجم پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری نہین، برتر وہ ہے، جس مین سب سے زیادہ تقویٰ ہے"،

M/ Ulhas
26.01.84.

اخلاص

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، (قرآن)

مذہب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو مخاطب کرتا ہے، اس کا سارا کاروبار صرف اسی ایک مضغۂ گوشت سے وابستہ ہے، عقائد ہون یا عبادات، اخلاق ہون یا معاملات، انسانی اعمال کے ہر گوشہ مین اسکی نظر اسی ایک آئینہ پر رہتی ہے، اسی حقیقت کو آنحضرت صلعم نے ایک مشہور حدیث مین یون ظاہر فرمایا ہے،

الا وان فی الجسد مضغۃً اذا صلحت صلح الجسد کلہٗ واذا فسدت فسد الجسد کلہٗ الا وھی القلب[1]،

ہشیار رہو کہ بدن مین گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے، اور وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے، ہشیار رہو کہ وہ دل ہے،

دل ہی کی تحریک انسان کے ہر اچھے اور برے فعل کی بنیاد اور اساس ہے، اس لئے مذہب کی ہر عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے، اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اور نہ اس سے مقصود ریا و نمائش، طلبِ منفعت، طلبِ شہرت یا طلبِ معاوضہ وغیرہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے، رسول کو حکم ہوتا ہے،

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ، اَلَا لِلّٰهِ

تو اللہ کی عبادت کر خالص کرتے ہوئے اطاعت گذاری

---

[1] صحیح بخاری کتاب الایمان باب من استبرء لدینہ وصحیح مسلم باب اخذ الحلال وترک الشبہات،

الدِّیْنُ الْخَالِصُ ۔ (زمر - ۱) کو اُسی کیلئے اختیار کہ اللہ ہی کیلئے ہے خالص اطاعت گذاری

مقصود یہ ہے، کہ خدا کی اطاعت گذاری میں خدا کے سوا کسی اور چیز کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، وہ چیز خواہ پتھر، یا مٹی کی مورت، یا آسمان و زمین کی کوئی مخلوق، یا دل کا تراشا ہوا کوئی باطل مقصود ہو، اسی لئے قرآن پاک نے انسانی اعمال کی نفسانی غرض و غایت کو بھی بت پرستی قرار دیا ہے، فرمایا،

اَرَءَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ (فرقان - ۴) کیا تو نے اُس کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے،

چنانچہ اسلام کی یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسان کا کام ہر قسم کی ظاہری و باطنی بت پرستی سے پاک ہو، رسول کو اس اعلان کا حکم ہوتا ہے۔

قُلْ اِنِّیْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّیْنَ، وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِیْنَ، قُلْ اِنِّیْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ، قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِیْنِیْ فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ط (زمر - ۲)

کہدے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گذاری کو اللہ کے لئے خاص کر کے اسکی عبادت کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرمانبردار بنوں، کہدے کہ میں ڈرتا ہوں اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں، بڑے دن کے عذاب سے، کہدے کہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنی اطاعت گذاری کو اس کے لئے خاص کر کے تو تم (اے کفار) خدا کو چھوڑ کر جسکی عبادت چاہے کرو

قرآن پاک کے سات موقعوں پر یہ آیت ہے،

مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ، اطاعت گذاری کو خدا کے لئے خاص کر کے،

اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت اور عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص خدا کے لئے ہو یعنی اس میں کسی ظاہری و باطنی بُت پرستی، اور خواہشِ نفسانی کو دخل نہ ہو، اور اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰی (لیل - ۱) یعنی

خداے برتر کی ذات کی خوشنودی کے سوا کوئی اور غرض نہ ہو،

انبیا علیہم السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلہ مین ہمیشہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہین، اس سے ہم کو کوئی دنیاوی مزد، اور ذاتی معاوضہ مطلوب نہین،

وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، (شعراء-۶-۷-۸-۹-۱۰)

اور مین اس پر کوئی مزدوری تم سے نہین چاہتا، میری مزدوری تو اسی پر ہے، جو ساری دنیا کا پروردگار ہے،

حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی یہی فرمایا گیا،

يٰقَوْمِ لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ، (هود-۳)

اے میری قوم! مین تم سے اس پر دولت کا خواہان نہین، میری مزدوری تو خدا ہی پر ہے،

خود ہمارے رسول صلعم کو یہ کہدینے کا فرمان ہوا، مین تم سے اپنے لئے کوئی مزد و اجرت نہین چاہتا، اگر چاہتا بھی ہون تو تمھارے ہی لئے،

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ، (سبا-۶)

کہدے کہ مین نے تم سے جو اجرت چاہی تو وہ تمھارے ہی لئے، میری اجرت تو اللہ پر ہے، وہ ہر بات پر گواہ ہے،

یعنی وہ ہر بات کا عالم اور نیتون سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ہر کوشش بے غرض، اور صرف خدا کیلئے ہے، دوسری جگہ فرمایا،

لَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى، (شورىٰ-۳)

مین اس پر تم سے کوئی مزدوری نہین چاہتا، مگر قرابتدارون مین محبت رکھنا،

یعنی رسول نے اپنی بے غرض کوششون سے امت کو جو دینی و دنیاوی فائدے پہنچائے اس کے لئے وہ تم سے کسی ذاتی منفعت کا خواہان نہین، اگر وہ اس کے معاوضہ مین کچھ چاہتا ہے تو یہ ہے کہ قرابتدارون کا حق ادا کرو، اور آپس مین محبت رکھو.

اسی قسم کی بات ایک اور آیت مین ظاہر کیگئی ہے،

قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَاءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهِ سَبِيْلًا۔ (فرقان - ۵)

کہدے کہ مین تمھاری اس رہنمائی پر تم سے کوئی معاوضہ نہین مانگتا، مگر یہی کہ جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ پکڑے،

یعنی میری اس محنت کی مزدوری یہی ہے کہ تم مین سے کچھ لوگ حق کو قبول کرلین،

دنیا مین بھی اخلاص ہی کامیابی کی اصل بنیاد ہے، کوئی بظاہر نیکی کا کتنا ہی بڑا کام کرے، لیکن اگر اس کی نسبت یہ معلوم ہوجائے کہ اس کا مقصد اس کام سے کوئی ذاتی غرض، یا محض دکھاوا اور نمایش تھا، تو اس کام کی قدر وقیمت فوراً نگاہون سے گرجائیگی، اسی طرح روحانی عالم مین بھی خدا کی نگاہ مین اس چیز کی کوئی قدر نہین جو اسکی بارگاہِ بے نیاز کے علاوہ کسی اور کے لئے پیش کیگئی ہو، مقصود اس سے یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت اور بلاخیال مزد واجرت، اور تحسین وشہرت کی طلب سے بالاتر ہو، یہ تحسین وشہرت کا معاوضہ بھی دین تو الگ رہا دنیا بھی انھین کو ادا کرتی ہے جنکی نسبت اس کو یقین ہوتا ہے کہ انھون نے اپنا کام انھین شرائط کے ساتھ انجام دیا ہے،

ہم جو کام بھی کرتے ہین اسکی دو شکلین پیدا ہوتی ہین، ایک مادی جو ہمارے ظاہری جسمانی اعضا کی حرکت وجنبش سے پیدا ہوتی ہے، دوسری روحانی، جسکا ہیولیٰ ہمارے دل کے ارادہ ونیت، اور کام کی اندرونی غرض وغایت سے تیار ہوتا ہے، کام کی بقا اور برکت دین، اور دنیا دونون مین اسی روحانی پیکر کے حسن وقبح اور ضعف وقوت کی بنا پر ہوتی ہے، انسانی اعمال کی پوری تاریخ اس دعوی کے ثبوت مین ہے، اسی لئے اس اخلاص کے بغیر اسلام مین نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور نہ اخلاق ومعاملات عبادت کا درجہ پاتے ہین، اسلئے ضرورت ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو ہر غیر مخلصانہ غرض وغایت سے بالا، اور ہر دنیاوی مزد واجرت سے پاک رکھین، تورات اور قرآن دونون مین ہابیل اور قابیل آدم کے دو بیٹون کا قصہ ہے، دونون نے خدا کے حضور مین اپنی اپنی پیداوار کی قربانیان پیش کین، خدا نے اُن مین سے صرف ایک کی قربانی قبول کی، اور اسی کی زبان سے اپنا یہ ابدی اصول بھی ظاہر فرمادیا،

اِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّٰہُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ ۔ (مائدہ - ۵) : اللہ متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے ،

متقی بھی وہی ہوتے ہیں ، جو دل کے اخلاص کے ساتھ رب کی خوشنودی کے لئے کام کرتے ہیں ، انھیں کا کام قبول ہوتا ہے ، اور اُن کو دین و دنیا میں فوز و فلاح بخشا جاتا ہے ان کو خدا کے ہاں محبوبیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے ، اور دنیا میں اُن کو ہر دلعزیزی ملتی ہے ، ان کے کاموں کو شہرت نصیب ہوتی ہے ، اور ان کے کارناموں کو زندگی بخشی جاتی ہے ، وہ جماعتوں اور قوموں کے محسن ہوتے ہیں ، لوگ اُن کے ان کاموں سے نسلاً بعد نسلٍ فیضیاب ہوتے ہیں ، اور اُن کے لئے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں ، حضرت موسیٰؑ کے عہد میں فرعونیوں کو ایک پیغمبر اور جادوگر کے درمیان کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا ، کہ ان دونوں سے انھوں نے عجائب و غرائب امور کا یکساں مشاہدہ کیا ، خدا نے فرمایا ان دونوں کے عجائب و غرائب میں ظاہری نہیں باطنی صورت کا فرق ہے ، ایک کے کام کی غرض صرف تماشا اور بازیگری ہے ، اور دوسرے کا نتیجہ ایک پوری قوم کی اخلاقی و روحانی زندگی کا انقلاب ہے ، اسی لئے یہ فیصلہ ہوا

وَلَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ اَتٰی (طٰہٰ - ۳) اور جادوگر جدھر سے بھی آئے فلاح نہیں پائیگا ،

چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ مصر کے جادوگروں کے حیرت انگیز کرتب صرف کہانی بنکر رہ گئے ، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ایک نئی قوم ، ایک نئی شریعت ، ایک نئی زندگی ، ایک نئی سلطنت پیدا کی ، جو مدتوں تک دنیا میں قائم رہی ، غرض عمل کا اصلی پیکر وہی ہے ، جو دل کے کارخانہ میں تیار ہوتا ہے ، اسی لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر کام سے پہلے دل کی نیت کا جائزہ لے لیا جائے ، اس مسئلہ کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ نکتہ خود بخود حل ہو جائیگا کہ اسلام نے ہر عبادت کے صحیح ہونے کے لئے ارادہ اور نیت کو کیوں ضروری قرار دیا ہے ،

M Zilkar 27.11.84

توکّل

فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰہِ (آل عمران۔۱۷)

توکّل قرآن پاک کی اصطلاح کا اسم لفظ ہے، عام لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہین کہ کسی کام کے لئے جد وجہد اور کوشش نہ کیجائے، بلکہ چپ چاپ ہاتھ پاؤن توڑے کسی حجرہ یا خانقاہ مین بیٹھ رہا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ خدا کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرویگا یعنی تقدیر مین جو کچھ ہے وہ ہو رہیگا، اسباب اور تدبیر کی ضرورت نہین، لیکن یہ سراسر وہم ہے، اور مذہبی اپاہجون کا دلخوش کن فلسفہ ہے جس کو اسلام سے ذرہ بھر بھی تعلق نہین،

توکّل کے لغلی معنی بھروسہ کرنے کے ہین، اور اصطلاح مین خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہین، لیکن کس بات مین بھروسہ کرنا، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے مین؟ جھوٹے صوفیون نے ترک عمل، اسباب وتدابیر سے بے پروائی اور خود کام نہ کرکے دوسرون کے سہارے جینے کا نام توکل رکھا ہے، حالانکہ توکّل نام ہے کسی کام کو پورے ارادہ وعزم اور تدبیر وکوشش کے ساتھ انجام دینے اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اس کام مین بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اُسمین ضرور ہی ہم کو کامیاب فرمائے گا،

اگر تدبیر اور جد وجہد وکوشش کا ترک ہی توکّل ہوتا، تو دنیا مین لوگون کے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ پیغمبرون کو مبعوث نہ کرتا، اور نہ ان کو اپنی تبلیغِ رسالت کے لئے جد وجہد اور سعی وسرگرمی کی تاکید فرماتا، اور نہ اس راہ مین جان ومال کی قربانی کا حکم دیتا، نہ بدر واُحد اور خندق وحنین مین سوارون، تیراندازون، زرہ پوشون، اور تیغ آزماؤن کی ضرورت پڑتی، اور نہ رسول کو ایک ایک قبیلہ کے پاس جاجاکر حق کی دعوت کا پیغام سنانے کی حاجت ہوتی،

توکل مسلمانون کی کامیابی کا اہم راز ہے، حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے، تو سب سے پہلے اس کے متعلق لوگون سے مشورہ لے لو، مشورہ کے بعد جب رائے ایک نقطہ پر ٹھہر جائے تو اس کے انجام دینے کا عزم کر لو، اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تندہی کے ساتھ کرنا شروع کر دو، اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو کہ وہ تمھارے کام کا حسب خواہ نتیجہ پیدا کریگا، اگر ایسا نتیجہ نہ نکلے تو اس کو خدا کی حکمت و مصلحت اور مشیت سمجھو، اور اس سے مایوس اور بودے نہ ہو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نکلے تو یہ غرور نہ ہو کہ یہ تمھاری تدبیر اور جد وجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل وکرم ہوا، اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا، آل عمران مین ہے،

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ	اور کام (یا لڑائی) مین اُن سے مشورہ لو، پھر
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ	جب پکا ارادہ کرو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بیشک اللہ
اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَاِنْ	(اللہ پر) بھروسہ رکھنے والون کو پیار کرتا ہے، اگر
يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ	اللہ تمھارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آسکے گا،
مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ	اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے
الْمُؤْمِنُوْنَ،	بعد تمھاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہئے کہ ایمان
(آل عمران - ۱۷)	والے بھروسہ رکھین،

ان آیات نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی، کہ توکل بے دست و پائی اور ترکِ عمل کا نہین، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے بھروسہ پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے، تو کوئی ہم کو ناکام نہین کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش و مدد کار آمد نہین ہو سکتی، اس لئے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام مین خدا پر بھروسہ رکھے،

منافق اسلام اور مسلمانون کے خلاف سازشین اور راتون کو جوڑ توڑ کرتے ہین، حکم ہوتا ہے کہ ان کی ان مخالفانہ چالون کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، وہی تمھارے کامون کو بنائے گا،

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ، وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا۔ (نساء-۱۱)

تو ان منافقون سے درگذر کر اور خدا پر بھروسہ رکھ اور اللہ ہے کام بنانے والا،

آغاز اسلام کے شروع مین تین برس کی مخفی دعوت کے بعد جب اسلام کی علانیہ دعوت کا حکم ہوتا ہے، تو مخالفون کی کثرت، اور دشمنون کی قوت سے بے خوف ہونے کی تعلیم دیجاتی ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ ان مشکلات کی پروا کئے بغیر خدا پر توکل اور بھروسہ کر کے کام شروع کردو،

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّٰجِدِيْنَ، (شعراء-۱۱)

اور اپنے قریبی رشتہ دارون کو ہشیار کر، اور مومنون مین سے جو تیری پیروی کرے اس کے لئے اپنی (شفقت) کا بازو جھکا، پھر اگر وہ تیرا کہنا نہ مانین تو کہدے کہ مین تمھارے کامون سے الگ ہون، اور اس غالب رحمت والے پر بھروسہ رکھ جو تجھکو دیکھتا ہے، جب تو (رات کو) اٹھتا ہے، اور نمازیون مین تیری آمد و رفت کو ملاحظہ کرتا ہے،

دشمنون کے نرغہ مین ہونے کے باوجود آنحضرت صلعم تنہائی مین راتون کو اٹھ اٹھ کر عبادتگذار مسلمانون کو دیکھتے پھرتے تھے، یہ جرأت اور بےخوفی اسی توکل کا نتیجہ تھی، مشکلات مین اسی توکل اور اللہ پر اعتماد کی تعلیم مسلمانون کو دی گئی ہے، احزاب مین منافقون اور کافرون کی مخالفانہ کوششون سے بے پروا ہو کر اپنے کام مین لگے رہنے کا جہان حکم دیا گیا ہے، وہان اسی توکل کا سبق پڑھایا گیا ہے،

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا، وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

اے پیغمبر خدا سے ڈر، اور کافرون اور منافقون کا کہا نہ مان، بیشک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، اور جو تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے وحی

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا،

(احزاب - ۱)

کیجاتی ہے، اس کے پیچھے چل، بیشک خدا تمہارے کامون سے خبردار ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، اور اللہ کام بنانے کو کافی ہے،

کفار سے مسلسل لڑائیون کے پیش آنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف جھکین تو تم بھی جھک جاؤ، اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ یہ بدعہد کہین دھوکا نہ دین، خدا پر بھروسہ رکھو تو اُن کے فریب کا داؤ کامیاب نہ ہوگا،

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ،

(انفال - ۸)

اور اگر وہ صلح کے لئے جھکین، تو تو بھی جھک جا، اور خدا پر بھروسہ رکھ، بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکا دینا چاہین تو کچھ پروا نہین کہ تجھے اللہ کافی ہے، اُسی نے تجھکو اپنی اور مسلمانون کی نصرت سے تیری تائید کی،

یہود جن کو اپنی دولت، ثروت اور علم پر ناز تھا، ان سے بھی بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے بھروسہ پر مسلمانون کو حق کی تائید کے لئے کھڑے ہو جانے کا حکم ہوتا ہے،

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ وَاِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ،

(نمل - ۶)

بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتین ظاہر کر دیتا ہے جن مین وہ مختلف ہین، اور بیشک یہ قرآن مسلمانون کیلئے ہدایت اور رحمت ہے، بیشک تیرا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دیگا، اور وہی غالب اور جاننے والا ہے، تو تو خدا پر بھروسہ رکھ بیشک تو کھلے حق پر ہے،

اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی مشکلوں میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں، اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں، فرمایا،

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَّتَّخِذَ إِلٰى رَبِّهٖ سَبِيلًا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، (فرقان - ۵)

اور میں نے تو (اے رسول) تجھے خوشخبری سنانے والا اور ہشیار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، کہدے کہ میں تم سے اس کے سوا (اپنے کام کی) کوئی مزدوری نہیں مانگتا کہ جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے، اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں،

رسول کو ہدایت ہوتی ہے کہ تم اپنا کام کئے جاؤ، مخالفین کی پروا نہ کرو، اور خدا پر بھروسہ رکھو، جس کے سوا کوئی دوسرا با اختیار نہیں،

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۔ (توبہ - ۱۶)

تو اگر یہ (مخالفین) کہا نہ مانیں، تو (اُن سے) کہدو کہ مجھے اللہ بس ہے، نہیں کوئی معبود لیکن وہی، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ بڑے تخت کا مالک ہے،

آپس کے اختلافات میں اللہ کا فیصلہ چاہیئے، اس حالت میں بھی اُسی پر بھروسہ ہے،

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗ إِلَى اللّٰهِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۔ (شوریٰ - ۲)

اور جس چیز میں تم میں رائے کا اختلاف ہے، تو اوسکا فیصلہ خدا کی طرف ہے، وہی اللہ ہے میرا پروردگار، اُسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور اُسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

رسول کو خدا کی آیتیں پڑھکر اپنی نادان قوم کو سنانے کا حکم ہوتا ہے، اور تسلی دیجاتی ہے کہ اُن کے کفر و نافرمانی کی پروا نہ کرو، اور اپنی کامیابی کے لئے خدا پر بھروسہ رکھو،

كَذٰلِكَ أَرْسَلْنٰكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ

ایسا ہی ہم نے تجھے اس قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے

مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَاْ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ۭ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ۔ (رعد - ۴)

بہت سی قومین گذر چکین، تاکہ تو ان کو وہ پیام سنائے جو ہم نے تجھ پر وحی کیا ہے، اور وہ رحمان کے ماننے سے انکار کرتے ہین، کہدے کہ وہ میرا پروردگار ہے کوئی معبود نہیں لیکن وہی، اسی پر مین نے بھروسہ کیا، اور اُسی کی طرف میرا لوٹنا ہے،

اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر ہمیشہ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اور گمراہون کی ہدایت کا فرض ادا کرنے کے بعد اُن کی شرارتون سے پراگندہ خاطر نہ ہونا چاہئے، کفار کو یہ آیت سنا دینی چاہئے،

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔ (الملک - ۲)

کہدے وہی رحم والا ہے، ہم اُس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا، تو تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی مین ہے،

جس طرح ہمارے رسولؐ کو اور عام مسلمانون کو ہر قسم کی مصیبتون، مخالفتون، اور مشکلون مین خدا پر توکل اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپ سے پہلے پیغمبرون کو بھی اس قسم کے موقعون پر اسی کی تعلیم دی گئی ہے اور خود اولوالعزم رسولون کی زبانون سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام جب تن تنہا سالہا سال تک کافرون کے نرغہ مین پھنسے رہے، تو انھون نے پوری بلند آہنگی کے ساتھ اپنے دشمنون کو یہ اعلان فرمادیا:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاۗءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ۔ (یونس)

(اے پیغمبر) ان کو نوح کا حال سنا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے لوگو! اگر میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیون کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گذرتا ہے تو اللہ پر مین نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکون کو خوب مضبوط کرو پھر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے پھر مجھ پر اسکو کر گذرو

غور کیجیے کہ حضرت نوح دشمنون کے ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی بھڑائی کے مقابلہ مین استقلال اور عزیمت کے ساتھ خدا پر توکل اور اعتماد کا اظہار کس پیغمبرانہ شان سے فرمارہے ہین، حضرت ہود علیہ السّلام کو اُن کی قوم جب اپنے دیوتاؤن کے قہر اور غضب سے ڈراتی ہے، تو وہ جواب مین فرماتے ہین،

اِنِّیْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ، اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ، (ھود - ۵)

مین اللہ کو گواہ کرتا ہون، اور تم بھی گواہ رہو کہ ان سے بیزار ہون جنکو تم خدا کے سوا شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کرو، پھر مجھے مہلت نہ دو، مین نے اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمھارا پروردگار ہے

حضرت شعیب علیہ السّلام اپنی قوم سے کہتے ہین کہ مجھے تمھاری مخالفتون کی پروا نہین مجھے جو اصلاح کا کام کرنا ہے، وہ کرونگا، میرا تکیہ خدا پر ہے،

اِنْ اُرِیْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَمَا تَوْفِیْقِیْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ، عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَیْهِ اُنِیْبُ، (ھود - ۸)

مین تو جب تک مجھ مین طاقت ہے، کام سدھارنا چاہتا ہون، میری توفیق اللہ ہی سے ہے، اُسی پر مین نے بھروسہ کیا ہو، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہون،

ان پیغمبرون کی اس استقامت، صبر اور توکل کے واقعات سنانے کے بعد رسول اللہ صلعم کو تسلی دیجاتی ہے کہ آپ کو بھی اپنے کامون کے مشکلات مین اسی طرح خدا پر توکل کرنا چاہیے،

قُلْ لِّلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عٰمِلُوْنَ، وَانْتَظِرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ، وَلِلّٰهِ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَیْهِ یُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَیْهِ، (ھود - ۱۰)

کہدو اُن سے جو ایمان نہین لاتے کہ تم اپنی جگہ کام کرو ہم بھی کرتے ہین، اور تم بھی نتیجہ کا انتظار کرو، ہم بھی کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے قبضہ مین ہے آسمانون اور زمین کا چھپا بھید، اور اسی کیطرف سارے کامون کا فیصلہ لوٹایا جاتا ہے، پھر اسکی عبادت کر اور اس پر بھروسہ کر،

مسلمانون کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السّلام اور اُن کے پیرودن کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے، کہ وہ صرف خدا کے بھروسہ پر عزیز و قریب سب کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور خدا کی راہ مین کسی کی دوستی اور محبت کی پروا نہ کی،

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ	تمھارے لئے ابراہیم اور اُن کے ساتھیون مین پیروی
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ	کا اچھا نمونہ ہے، جب انھون نے اپنی قوم سے کہا کہ
مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ	ہم تم سے اور خدا کے سوا جنکو تم پوجتے ہو اُن سے بیزار
كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ	ہین، ہم نے تمھارے مسلک کا انکار کر دیا، اور ہم مین
وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ	اور تم مین دشمنی اور نفرت ہمیشہ کیلئے کھل گئی، جبتک
وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ	تم ایک خدا پر ایمان نہ لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ
لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ	سے یہ کہنا کہ مین تمھارے لئے خدا سے دعا کرونگا، اور
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا	مجھے خدا کے کام مین کوئی اختیار نہین، اے ہمارے
وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ،	پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف
(ممتحنہ - ۱)	ہم نے رجوع کیا، اور تیرے ہی پاس لوٹکر جانا ہے،

حضرت یعقوب علیہ السّلام اپنے عزیز بیٹون کو مصر بھیجتے ہین، لیکن فرطِ محبت سے ڈرتے ہین کہ یوسف کی طرح اُن کو بھی کوئی مصیبت نہ پیش آئے، بیٹون کو کہتے ہین، کہ تم سب شہر کے ایک دروازہ سے نہین، بلکہ متفرق دروازون سے اندر جانا، اس ظاہری تدبیر کے بعد خیال آتا ہے کہ کارسازِ حقیقی تو خدا ہے، ان تدبیرون سے اس کا حکم ٹل تھوڑا ہی سکتا ہے، اسلئے بھروسہ تدبیر پر نہین، بلکہ خدا کی کارسازی پر ہے،

وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ	اور (یعقوب نے) کہا، اے میرے بیٹو! ایک دروازہ
وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ	سے نہ جانا، بلکہ الگ الگ دروازون سے جانا،
مَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ	اور مین تم کو خدا سے ذرا بھی بچا نہین سکتا، فیصلہ

إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ، (یوسف - ۸)

اسی کا ہے، اسی پر مین نے بھروسہ کیا، اور اسی پر چاہئے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرین،

حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ظاہری تدبیر شانِ توکل کے منافی نہین،

حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے جواب مین جب ان کی قوم اُن کو زبردستی بت پرست بنجانے پر مجبور کرتی ہے، ورنہ ان کو گھر سے باہر نکال دینے کی دھمکی دیتی ہے، تو اس کے جواب مین وہ پوری استقامت کے ساتھ فرماتے ہین،

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا وَمَا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَعُوْدَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ، (اعراف - ۱۱)

اگر ہم پھر تمھارے مذہب مین آجائین جب ہم کو خدا اس سے بچا چکا، تو ہم نے خدا پر جھوٹ باندھا، اور یہ ہم سے نہین ہو سکتا کہ ہم پھر اُسمین لوٹ کر جائین، مگر یہ کہ ہمارا پروردگار خدا ہی چاہے، ہمارا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کو سمائے ہے، ہم نے خدا پر بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ مین تو حق کا فیصلہ کردے، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والون مین سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے،

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دل بادل لشکر اور شاہانہ زور و قوت کے مقابلہ مین بنی اسرائیل کو خدا ہی پر توکل کی تعلیم دی، فرمایا،

يٰقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ، (یونس - ۹)

اے میرے لوگو! اگر تم خدا پر ایمان لاچکے ہو، تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم فرمانبردار ہو،

اُن کی قوم نے بھی پوری ایمانی جرأت کیساتھ جواب دیا،

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ، (یونس - ۹)

ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، ہمارے پروردگار ہم کو ظالم قوم کے لئے آزمایش نہ بنا،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہر تدبیر کو جس طرح کامیاب بنایا، اور ان کو اپنی خاص خاص نوازشون سے جس طرح سرفراز کیا، اس سے ہر شخص واقف ہے، یہ سب کچھ اُن کے اسی توکُّل کے صدقہ مین ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مین اپنا یہ اصول ہی ظاہر فرما دیا ہے،

مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ، (طلاق - ۱)

جو خدا پر بھروسہ کریگا تو وہ اس کو کافی ہے،

یہ آیت پاک خانگی و معاشرتی مشکلات کے موقع کی ہے، کہ اگر میان بیوی مین نباہ کسی طرح نہ ہو سکے، اور دونون مین قطعی علٰحدگی (طلاق) ہو جائے تو پھر عورت کو اس سے ڈرنا نہ چاہئے کہ ہمارا سامان کیا ہوگا، اور ہم کہان سے کھائین گے؟ ع خدا خود میر سامان است ارباب توکُّل را،

توکُّل کے متعلق قرآنِ پاک کی جس قدر آیتین ہین، وہ ایک ایک کرکے آپکے سامنے ہین، ہر ایک پر غور کی نظر ڈالئے کہ اُن مین سے کوئی بھی ان معنون مین ہے جنھین ہم اپنی جہالت سے اس کو سمجھتے ہین،۔ ان مین سے ہر ایک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مشکلات کے ہجوم، موانع کی کثرت، اور پرزور مخالفون کی تدبیرون سے نڈر ہو کر استحکام، عزم اور استقلال کے ساتھ اپنے کام مین لگے رہ کر خدا کی مدد سے کام کے حسب خواہ نتیجہ پیدا ہونے کا دل مین یقین رکھین،

احادیث مین ہے کہ ایک بدوی اونٹ پر سوار ہو کر آنحضرت صلعم کی خدمت مین آیا، اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ مین اونٹ کو یونہی چھوڑ کر خدا پر توکُّل کرون، (کہ میرا اونٹ مجھکو مل جائیگا) یا اس کو باندھکر، ارشاد ہوا، اسکو باندھ کر خدا پر توکل کرو[1]، اسی واقعہ کو مولانا رومی نے اس مصرع مین ادا کیا ہے،

ع بر توکُّل زانوے اُشتر بہ بند،

---

[1] یہ حدیث بلفظ اعقلھا و توکل ترمذی (آخر ابواب القیامۃ ص ۲۱۲) مین، اور قیّدہ و توکل شعب الایمان بیہقی مین، اور قیدھا و توکل خطیب کی رواۃ مالک اور ابن عساکر میں ہے (کنز العمال جلد ۲ ص ۲۳ حیدر آباد)،

یہ روایت سند کے لحاظ سے قوی نہین، تاہم حقیقت کے رو سے اس کا مفہوم قرآنِ پاک کے عین منشا کے مطابق

بعض لوگ تعویذ گنڈا، غیر شرعی[1] جھاڑ پھونک، ٹوٹکے اور منتر پر یقین رکھتے ہین، اور سمجھتے ہین، کہ مادی اسباب و تدابیر کو چھوڑ کر ان چیزون سے مطلب برآری کرنا ہی توکل ہے، جاہلیت کے وہم پرست بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن انحضرت صلعم نے ان کے اس خیال کی تردید کر دی، اور فرمایا کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میری امت سے ستر ہزار اشخاص حساب کتاب کے بغیر جنت مین داخل کر دیئے جائینگے، یہ وہ ہونگے جو تعویذ گنڈا نہین کرتے، جو بدشگونی کے قائل نہین، جو داغ نہین کرتے، بلکہ اپنے پروردگار پر توکل اور اعتماد رکھتے ہین[2]۔ ایک دوسری حدیث مین ارشاد فرمایا کہ جو داغتا اور تعویذ گنڈا کراتا ہے، وہ توکل سے محروم ہے[3]، اس سے مقصود نفس تدبیر کی ممانعت نہین، بلکہ جاہلانہ اوہام کی بیخ کنی ہے، ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ "اگر تم خدا پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو خدا تم کو ویسے روزی پہنچاتا جیسے پرندون کو پہنچاتا ہے کہ صبح کو بھوکے جاتے ہین، اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہین[4]"، اس حدیث سے بھی مقصود ترک عمل اور ترک تدبیر نہین، کیونکہ پرندون کو اُن کے گھونسلون مین بٹھا کر روزی نہین پہنچائی جاتی ہے، بلکہ اُنکو بھی اُڑ کر کھیتون اور باغون مین جانے اور رزق کے تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو لوگ خدا پر توکل اور اعتماد سے محروم ہین وہ روزی کے لئے دلتنگ اور کبیدہ خاطر ہوتے ہین، اور اس کے حصول کے لئے ہر قسم کی بدی اور برائی کا ارتکاب کرتے ہین، حالانکہ انھین اگر یہ یقین ہو کہ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلَی اللّٰہِ رِزْقُھَا، (ھود۔ ۱)	زمین مین کوئی چلنے والا نہین لیکن اس کی روزی خدا کے ذمہ ہے،

تو وہ اس کے لئے چوری، ڈاکہ، قتل، بے ایمانی، اور خیانت وغیرہ کے مرتکب نہ ہوتے، اور نہ اُن کو دلتنگی اور

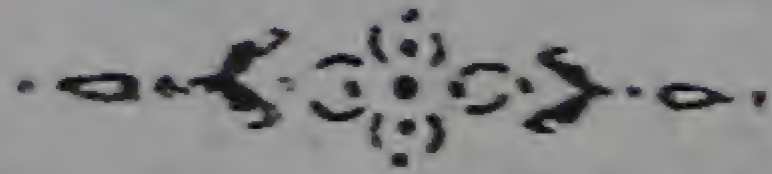
---

[1] شرعی کلمات حقیقت مین اللہ تعالیٰ سے دعائین ہین، اور اس کے کلام پاک سے تبرک حاصل کرنا ہے، لیکن آیات اور دعاؤن کا لکھکر بدن مین لٹکانا یا گھول کر پینا، یا خاص قیود کے ساتھ اعداد مین ان کو لکھنا ثابت نہین، [2] صحیح بخاری کتاب الطب باب من لم یرق، وکتاب الرقاق وصحیح مسلم کتاب الایمان، جاہلیت مین اکثر بیماریون کا علاج آگ سے داغ کر کرتے تھے، [3] جامع ترمذی باب ماجاء فی کراہیۃ الرقی، اصل الفاظ یہ ہین، من اکتوی او استرقیٰ فقد بری من التوکل، [4] جامع ترمذی ابواب الزہد ص ۳۰۳ وحاکم،

مایوسی ہوا کرتی، بلکہ صحیح طور سے وہ کوشش کرتے اور روزی پاتے۔ ان حدیثوں کا یہی مفہوم ہے جو قرآن پاک کی اس آیت میں ادا ہوا ہے،

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ، اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ (طلاق-۱)

اور جو کوئی اللہ سے ڈرے، وہ اس کے لئے مشکل سے نکلنے کا راستہ کر دیگا، اور اس کو وہاں سے روزی دیگا جہاں سے اسکو گمان نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ کریگا تو وہ اس کو بس ہے، بیشک اللہ اپنے ارادہ کو پہنچکر رہتا ہے، اس نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے

اوپر کی تفصیلوں سے ہویدا ہے کہ توکل جس قلبی یقین کا نام ہے، اسی کے قریب قریب آجکل کے اخلاقیات میں "خود اعتمادی" کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب افراد وہی ہوتے ہیں جنہیں یہ جوہر پایا جاتا ہے، لیکن اس خود اعتمادی کی سرحد سے بالکل قریب غرور اور فریب نفس کے گڈھے اور غار بھی ہیں، اس لئے اسلام نے انانیت کی خود اعتمادی کے بجائے "خدا اعتمادی" کا نظریہ پیش کیا ہے، جو ان خطروں سے محفوظ ہے،

صبر

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (احقاف)

صبر کی حقیقت پر عوام کی غلط فہمی نے تو بر تو پردے ڈال رکھے ہین، وہ اُن کے نزدیک بے بسی وبیکسی کی تعویر ہے، اور اس کے معنی اپنے دشمن سے کسی مجبوری کے سبب سے انتقام نہ لے سکنا ہین، لیکن کیا واقعہ یہی ہے؟

صبر کے لغوی معنی، صبر کے لغوی معنی "روکنے" اور "سہارنے" کے ہین، یعنی اپنے نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا، اور اسکو اپنی جگہ پر ثابت قدم رکھنا، اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے، یعنی اس کے معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے نہین، بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرأت اور ثباتِ قدم کے ہین، حضرت موسیٰ اور خضرؑ کے قصہ مین ایک ہی آیت مین تین جگہ یہ لفظ آیا ہے، اور ہر جگہ یہی معنی مراد ہین، حضرت خضرؑ کہتے ہین،

اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا، (کہف - ۹)

تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور کیسے اُس بات پر صبر کر سکتے ہو جسکا علم تمھین نہین،

حضرت موسیٰؑ جواب مین فرماتے ہین،

سَتَجِدُنِيٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا، (کہف - ۹)

اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائین گے،

اس صبر سے مقصود لاعلمی کی حالت مین غیر معمولی واقعات کے پیش آنے سے دل مین اضطراب اور بےچینی کا پیدا نہ ہونا ہے،

کفار اپنے پیغمبرون کے سمجھانے بجھانے کے باوجود، پوری تندہی اور مضبوطی کے ساتھ اپنی بت پرستی پر قائم

رہتے ہین، تو اُنکی حکایت اُن کی زبان سے قرآن یون کرتا ہے،

اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۔ (فرقان - ۴) یہ شخص (پیغمبری کا مدعی) تو ہم کو اپنے خداؤن (بتون) سے ہٹا ہی چکا تھا، اگر ہم اُن پر صابر (ثابت) نہ رہتے،

یعنی اگر ہم اپنے مذہب پر مضبوط اور ثابت قدم نہ رہتے، یہی مفہوم ایک اور آیت مین ہے، کفار آپس مین کہتے ہین

اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ (ص - ۱) کہ چلو اور اپنے خداؤن پر صبر کرو، (یعنی مضبوطی کیساتھ قائم رہو)

عرب گنوار آنحضرت صلعم کے حجرہ کے سامنے آکر بدتمیزی سے آپ کو پکارتے تھے، ان سے کہا گیا کہ اتنی گھبراہٹ کیا تھی، ذرا ٹھہر جاتے،

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۔ (حجرات - ۱) اور اگر وہ ذرا صبر کرتے (یعنی ٹھہر جاتے) یہانتک کہ تم (اے رسول) نکل کر اُنکے پاس آتے تو اُن کے لئے بہتر ہوتا،

قرآن پاک مین صبر کا لفظ اسی ایک معنی مین مستعمل ہوا ہے، گو حالات کے تغیر سے اس کے مفہوم مین کہین کہین ذرا ذرا فرق پیدا ہوگیا ہے، بااین ہمہ ان سب کا مرجع ایک ہی ہے یعنی ثابت قدمی اور استقامت، صبر کے یہ مختلف مفہوم جنمین قرآن پاک نے اس کو استعمال کیا ہے، حسب ذیل ہین،

وقت مناسب کا انتظار کرنا،

پہلا یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف اٹھا کر اور اپنے مقصد پر جمے رہ کر کامیابی کے وقت کا انتظار کرنا، آنحضرت صلعم نے جب شروع مین لوگون کے سامنے توحید کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ پیش کی، تو عرب کا ایک ایک ذرہ آپ کی مخالفت مین سرگرم جولان ہوگیا، ہر طرف سے عداوت اور دشمنی کے مظاہرے ہونے لگے، اور گوشہ گوشہ سے قدم قدم پر مخالفتین اور رکاوٹین پیش کی جانے لگین، تو اس وقت بشریت کے اقتضا سے آپ کو اضطراب ہوا، اور کامیابی کی منزل دور نظر آنے لگی، اس وقت تسلی کا یہ پیام آیا، کہ اضطراب اور گھبراہٹ کی ضرورت نہین، آپ مستعدی سے اپنے کام مین لگے رہین، خدا آپ کا نگہبان ہے

خدا کا فیصلہ اپنے وقت پر آئیگا، فرمایا،

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، (طور-۲)

(اے رسول) تو اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدم رہ کر منتظر رہ، کیونکہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،

فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا. (اعراف-۱۱)

تو ثابت قدم رہکر منتظر رہو، یہانتک کہ خدا ہمارے درمیان فیصلہ کردے،

وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (یونس-۱۱)

اور ثابت قدم رہکر منتظر رہ، یہانتک کہ خدا فیصلہ کردے وہ سب سے فیصلہ کرنے والون مین بہتر ہے،

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (ھود-۴)

ثابت قدم رہکر وقت کا منتظر رہ، بے شبہہ آخرکار کامیابی پرہیزگارون ہی کی ہے،

اس انتظار کی کشمکش کی حالت مین جب ایک طرف حق کی بیکسی، بیچارگی اور بے بسی پاؤن کو ڈگمگا رہی ہو، اور دوسری طرف باطل کی عارضی شورش، اور ہنگامی غلبہ دلون کو کمزور کر رہا ہو، حق پر قائم رہکر اس کی کامیابی کی پوری توقع رکھنی چاہیے،

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، (روم، مومن-۶و۸)

ثابت قدمی کیساتھ منتظر رہ، بیشک خدا کا وعدہ سچا ہے،

ایسا نہ ہو کہ وعدۂ الٰہی کے ظہور مین اگر ذرا دیر ہو تو مشکلات سے گھبراکر حق کا ساتھ چھوڑ دو، اور باطل کے گروہ مین ملجاؤ،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، (دھر-۲)

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی سے منتظر رہ، اور ان (مخالفین مین) سے کسی گنہگار یا کافر کا کہنا نہ مان لے،

آنحضرت صلعم کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا کہ اُن کو خیال ہوا کہ اُن کی نافرمان قوم پر عذاب آنے مین تاخیر ہو رہی ہے، اس لئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے، حالانکہ ان کی قوم دل مین مسلمان ہو چکی تھی، اسلئے وہ عذاب اس سے ٹل گیا تھا، ارشاد ہوا، کہ اے پیغمبر اس طرح تیرے ہاتھ سے صبر کا سررشتہ چھوٹنے نہ پائے،

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

اپنے پروردگار کے فیصلہ کا ثابت قدمی کے ساتھ

كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ، (ن - ۲) انتظار کر، اور مچھلی والے (یونس) کی طرح نہ ہو، ۱۲

بیقرار نہ ہونا، صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے، کہ مصیبتون اور مشکلون مین اضطراب اور بیقراری نہ ہو، بلکہ اُن کو خدا کا حکم، اور مصلحت سمجھکر خوشی خوشی جھیلا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ جب وقت آئیگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود انکو دور فرما دیگا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگون کی مدح فرمائی،

وَالصَّابِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ، (حج - ۵) اور جو مصیبت مین صبر کرین،

حضرت یعقوب علیہ السّلام بیٹون سے یہ جھوٹی خبر سنکر کہ بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السّلام کو کھا لیا، فرماتے ہین،

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ، وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ (یوسف - ۲) بلکہ تمھارے دلون نے ایک بات گھڑ لی ہے، تو بہتر صبر ہے، اور خدا سے اس پر مدد چاہی جاتی ہے، جو تم بیان کرتے ہو،

پھر اپنے دوسرے بیٹے کے مصر مین روک لئے جانے کا حال سُنکر کہتے ہین،

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا، (یوسف - ۱۰) بلکہ تمھارے دلون نے گھڑ لیا ہے، تو بہتر صبر ہے، عنقریب خدا اُن سب کو ساتھ لائیگا،

حضرت ایوب علیہ السّلام نے جسمانی اور مالی مصیبتون کو جس رضا و تسلیم کے ساتھ پامردی سے برداشت کیا، اسکی مدح خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی،

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ، (ص - ۴) ہم نے بیشک ایوب کو صابر پایا، کیسا اچھا بندہ، وہ خدا کی طرف رجوع ہونے والا تھا،

حضرت اسمٰعیل علیہ السّلام اپنے شفیق اور مہربان باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن رکھکر فرماتے ہین،

يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ، (صافات - ۳) اے باپ جو تجھے کہا جاتا ہے، وہ کرگذر، خدا نے چاہا تو تو مجھے صابرون مین سے پائیگا،

شکلات کو خاطر مین نہ لانا — صبر کا تیسرا مفہوم یہ ہے، کہ منزلِ مقصود کی راہ مین جو مشکلین اور خطرے پیش آئین، دشمن جو تکلیفین پہنچائین، اور مخالفین جو طعن وطنز کرین، ان مین کسی چیز کو خاطر مین نہ لایا جائے، اوران سے بد دل اور پست ہمت ہونے کے بجائے، اور زیادہ استقلال اور استواری پیدا ہو، بڑے بڑے کام کرنے والون کی راہ مین یہ روڑے اکثر اٹکائے گئے، مگر انھون نے استقلال اور مضبوطی کے ساتھ اُن کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوے، آنحضرت صلعم کو اسی لئے دوسری وحی مین جب تبلیغ اور دعوت کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی آپ کو باخبر کر دیا گیا،

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ . . . . . — اے چادر پوش! اٹھ اور لوگون کو ہشیار کر . . . .

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. (مدثر-۱) — اور اپنے پروردگار کے لئے پامردی (صبر) کر،

اس قسم کے مواقع اکثر انبیا علیہم السلام کو پیش آئے، چنانچہ خود آنحضرت صلعم کو نبوت کی اس اعلیٰ مثال کی پیروی کا حکم ہوا،

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، (احقاف-۴) — (اے محمدؐ!) تو بھی اسی طرح پامردی کر جسطرح پختہ ارادہ والے پیغمبرون نے کی، اور ان (مخالفون) کے لئے جلدی نہ کر،

حضرت لقمانؑ کی زبان سے بیٹے کو یہ نصیحت سنائی گئی کہ حق کی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض پوری استواری سے ادا کر اور اس راہ مین جو مصیبتین پیش آئین اُن کا مردانہ وار مقابلہ کر،

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، (لقمان-۲) — نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک اور جو مصیبت پیش آئے اس کو برداشت کر، یہ بڑی پختہ باتون مین سے ہے.

کفار عذاب الٰہی کے جلد نہ آنے، یا حق کی ظاہری بیکسی و بے بسی کے سبب سے آنحضرت صلعم کو اپنے دلدوز طعنون سے تکلیفین پہنچاتے تھے، حکم ہوا کہ ان طعنون کی پروا نہ کر، اور نہ اُن سے دل کو اداس کر، بلکہ اپنے دھن مین لگا رہ، اور دیکھ کہ تجھ سے پہلے پیغمبرون نے کیا کیا،

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ، (ص) — اُنکے کہے پر صبر کر، اور ہمارے بندہ داؤد کو یاد کر.

اس قوتِ صبر کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ خدا سے لو لگائی جائے، اور اسکی طاقت پر بھروسہ کیا جائے،

فَاصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ الآیہ (طٰہٰ - ۸ رق - ۳)

تو اُن کے کہے پر صبر کر، اور صبح شام اپنے پروردگار کی حمد کر،

نہ صرف یہ کہ مخالفون کے اس طعن وطنز کا دھیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جواب مین اُن سے لطف ومروت برتا جائے، فرمایا،

وَاصْبِرْ عَلٰی مَا یَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیْلًا۔ (مزمل - ۱)

اُن کے کہے پر صبر کر، اور اُن سے خوبصورتی سے الگ ہوجا،

درگذر کرنا | صبر کا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ برائی کرنے والون کی برائی کو نظر انداز اور جو بدخواہی سے پیش آئے، اور تکلیفین دے، اس کے قصور کو معاف کیا جائے یعنی تحمل، اور برداشت مین اخلاقی پامردی دکھائی جائے قرآن پاک کی کئی آیتون مین صبر اس مفہوم مین استعمال ہوا ہے، ارشاد ہوتا ہے،

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصّٰبِرِیْنَ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلَا تَكُ فِیْ ضَیْقٍ مِّمَّا یَمْكُرُوْنَ (نحل - ۱۶)

اور اگر تم سزا دو تو اسی قدر جس قدر تم کو تکلیف دی گئی اور البتہ اگر صبر (برداشت) کرو تو صبر کرنے والون کے لئے یہ بہتر ہے، اور تو صبر کر، اور تیرا صبر کرنا نہین لیکن خدا کی مدد سے، اور اُن کا غم نہ کر، اور نہ انکی سازشون سے دلتنگ ہو،

یہ صبر کی وہ قسم ہے جو اخلاقی حیثیت سے بہت بڑی بہادری ہے، مسلمانون کو اس بہادری کی تعلیم بار بار دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ صبر برداشت کمزوری سے یا دشمن کے خوف سے، یا کسی اور سبب سے نہ ہو، بلکہ صرف خدا کے لئے ہو،

وَالَّذِیْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

اور جنھون نے اپنے پروردگار کی ذات کے لیے صبر

وَاَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰھُمْ	کیا، اور نماز کھڑی کی، اور جو ہم نے اُن کو روزی دی
سِرًّا وَّعَلَانِیَۃً وَّیَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَۃِ	اس مین سے چھپے اور علانیہ (راہِ خدا مین) خرچ کیا
السَّیِّئَۃَ اُولٰٓئِکَ لَھُمْ عُقْبَی الدَّارِ،	اور برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہین، ان کے لئے آخرت
	فرشتے اُن کو مبارکباد دینگے اور کہین گے،
سَلٰمٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی	تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، تو آخرت کا
الدَّارِ، (رعد - ۳)	انجام کیا اچھا ہوا،

ایک خاص بات اس آیت مین خیال کرنے کے لائق ہے، کہ اس کے شروع مین چند نیکیون کا ذکر ہے، صبر، نماز، خیرات، برائی کی جگہ بھلائی مگر فرشتون نے اس مومن کے جس خاص وصف پر اس کو سلامتی کی دعا دی، وہ صرف صبر یعنی برداشت کی صفت ہے، کیونکہ یہی اصل ہے، جس مین یہ جوہر ہوگا وہ عبادات کی تکلیف بھی اٹھائیگا مصیبتون کو بھی جھیلے گا، اور دشمنون کی بدی کا جواب نیکی سے بھی دیگا، چنانچہ ایک اور آیت مین اس کی تشریح بھی کردی گئی ہے، کہ درگذر اور بدی کے بدلہ نیکی کی صفت اس مین ہوگی جس مین صبر ہوگا،

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَۃُ وَلَا السَّیِّئَۃُ اِدْفَعْ	بھلائی اور برائی برابر نہین، برائی کا جواب اچھائی
بِالَّتِیْ ھِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَکَ وَ	سے دو، تو یکبارگی جس کے اور تمھارے درمیان
بَیْنَہٗ عَدَاوَۃٌ کَاَنَّہٗ وَلِیٌّ حَمِیْمٌ وَمَا	دشمنی ہے، وہ قریبی دوست سا ہو جائیگا، اور یہ
یُلَقّٰھَآ اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَمَا یُلَقّٰھَآ اِلَّا	بات اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہین، اور یہ اسی کو
ذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ، (فصلت - ۵)	ملتی ہے جو بڑی قسمت والا ہے،

جو لوگون پر ظلم کرتے پھرتے ہین، اور ملک مین ناحق فساد برپا کرتے رہتے ہین، اُنپر خدا کا عذاب ہوگا، اس لئے ایک صاحب عزم مسلمان کا فرض یہ ہے کہ دوسرے اس پر ظلم کرین تو بہادری سے اس کو برداشت کرے، اور معاف کردے، فرمایا،

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ، (شوریٰ-۴)

راستہ انھین پر ہے جو لوگون پر ظلم کرتے ہین، اور ملک مین ناحق فساد کرتے ہین، یہی ہین جن کے لئے پُر درد عذاب ہے، اور البتہ جس نے برداشت کیا، اور بخش دیا، بیشک یہ بڑی ہمت کا کام ہے،

ثابت قدمی صبر کا پانچوان اہم مفہوم لڑائی پیش آجانے کی صورت مین میدانِ جنگ مین بہادرانہ استقامت اور ثابت قدمی ہے، قرآنِ پاک نے اس لفظ کو اس مفہوم مین بارہا استعمال کیا ہے، اور ایسے لوگون کو جو اس وصف سے متصف ہوئے، صادق القول اور راستباز ٹھہرایا ہے، کہ انھون نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، فرمایا،

وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ، (بقرہ-۲۲)

اور صبر کرنے والے (ثابت قدمی دکھانے والے) مصیبت مین اور نقصان مین اور لڑائی کے وقت، وہی ہین جو سچ بولے، اور وہی پرہیزگار ہین،

اگر لڑائی آپڑے تو اس مین کامیابی کی چار شرطین ہین، خدا کی یاد، امامِ وقت کی اطاعت، آپس مین اتحاد و موافقت، اور میدانِ جنگ مین بہادرانہ صبر و استقامت،

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ، (انفال-۶)

اے ایمان والو! جب تم کسی دستہ سے مقابل ہو تو ثابت قدم رہو، اور اللہ کو بہت یاد کرو، تاکہ فلاح پاؤ، اور خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور آپس مین جھگڑو نہین، ورنہ تم سست ہو جاؤ گے اور تمھاری ہوا اُکھڑ جائے گی، اور صبر دکھاؤ، بیشک اللہ صبر کرنے والون کے ساتھ ہے،

حق کے مددگارون کی ظاہری قلتِ تعداد کی تلافی اسی صبر و ثبات کی روحانی قوت سے ہوتی ہے، تاریخ

کی نظر سے یہ مشاہدے اکثر گذرے ہین کہ چند مستقل مزاج اور ثابت قدم بہادرون نے فوج کی فوج کو شکست دیدی ہے
اسلام نے یہ نکتہ اسی وقت اپنے جان نثارون کو سکھادیا تھا جب ان کی تعداد تھوڑی، اور دشمنون کی بڑی تھی

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ	اے پیغمبر! ایمان والون کو (دشمنون کی) لڑائی پر ابھار
اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا	اگر بیس صبر والے (ثابت قدم) ہون تو دو سو پر غالب
مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ	ہونگے، اور اگر سو ہون تو کافرون مین سے ہزار پر غالب
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ. اَلْئٰنَ	ہونگے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے نہین۔ اب اللہ نے تم سے
خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا	تخفیف کردی، اور اس کو معلوم ہے کہ تم مین کمزوری
فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ	ہے، تو اگر سو صبر والے (ثابت قدم) ہون تو دو سو
وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ	پر غالب ہونگے، اور اگر ہزار (صبر والے) ہون تو دو ہزار
وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ،	پر خدا کے حکم سے غالب ہونگے، اور اللہ صبر کرنے والون
(انفال-۹)	(ثابت قدمون) کے ساتھ ہے،

میدانِ کارزار مین مسلمانون کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تعداد کی قلت کی پروا نہ کرین، اور صبر و ثبات کے ساتھ
اپنے سے دو چند کا مقابلہ کرین، اور تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انھین لوگون کے ساتھ ہوتی ہے، جو صبر اور ثبات
سے کام لیتے ہین، حضرت طالوت اور جالوت کے قصہ مین بھی اسی نکتہ کو ان لفظون مین ادا کیا گیا ہے،

قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ	طالوت کے ساتھیون نے کہا کہ آج ہم مین جالوت
قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ	اور اُس کی فوج کے مقابلہ کی طاقت نہین، انھون نے
فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ	جن کو خیال تھا کہ خدا سے ملنا ہے، یہ کہا کہ بسا اوقات
وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ، وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ	تھوڑی تعداد کے لوگ خدا کے حکم سے بڑی تعداد
وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا	کے لوگون پر غالب آئے ہین، اور خدا صبر و ثبات

وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ، (بقرہ - ۳۳)

دکھانے والون کے ساتھ ہے، اور جب یہ جالوت اور اسکی فوج کے مقابلہ مین آئے، تو بولے اے ہمارے پروردگار ہمپر صبر بہا، اور ہم کو ثابت قدمی بخش اور ان کافرون کے مقابلہ مین ہم کو نصرت عطا کر،

اللہ تعالیٰ نے کمزور اور قلیل التعداد مسلمانون کی کامیابی کی بھی یہی شرط رکھی ہے، اور بتا دیا ہے کہ خدا انھین کا ہے، جو صبر اور ثبات سے کام لیتے ہین، اور خدا کے بھروسہ پر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہین،

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ، (نحل - ۱۴)

پھر تیرا پروردگار اُن کے لئے ہے جنھون نے ایذا پانے کے بعد گھر بار چھوڑا، پھر لڑتے رہے، اور صبر و ثبات کے ساتھ ٹھہرے رہے،

دنیا کی سلطنت و حکومت ملنے کے لئے بھی اسی صبر و استقامت کے جوہر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکلنے کے بعد اطراف ملک کے کفار سے جب مقابلہ آپڑا، تو حضرت موسیٰؑ نے انکو پہلا سبق یہ سکھایا،

قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ، (اعراف ، ۱۵)

موسیٰ نے اپنے لوگون سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو، اور صبر و استقامت سے کام لو، بیشک زمین خدا کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندون مین سے اس کا مالک بناتا ہے، اور انجام پرہیزگارون کے لئے ہے،

چنانچہ بنی اسرائیل مصر و شام و کنعان کی آس پاس بسنے والی بت پرست قومون سے تعداد مین بہت کم تھے لیکن جب انھون نے ہمت دکھائی، اور بہادرانہ استقامت اور صبر اور ثابت قدمی سے مقابلے کئے تو اُن کی ساری مشکلین حل ہوگئین، اور کثیر التعداد دشمنون کے نرغہ مین پھنسے رہنے کے باوجود ایک مدت تک خود مختار سلطنت قابض اور دوسری قومون پر حکومت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس کامیابی کا راز اسی ایک

صبر مین ظاہر کیا ہے، فرمایا،

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ	اور اُن لوگون کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اس زمین کی
مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا	وراثت بخشی جسین ہم نے برکت نازل کی ہے' اور
فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ	تیرے پروردگار کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق
اِسْرَآءِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ	مین اُن کے صبر وثبات کے سبب سے پوری ہوئی
يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ	اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے کامون کو
(اعراف - ۱۶)	اور تعمیرون کو برباد کر دیا،

اس سے ظاہر ہوا کہ بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم فرعون جیسی طاقت کے سامنے اس لئے سربلند ہوئی کہ اُنھنے صبر اور ثابت قدمی سے کام لیا، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی بابرکت زمین کی حکومت عطا فرمائی، چنانچہ اسی کی تصریح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے موقع پر فرمائی،

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا	اور بنی اسرائیل مین سے ہم نے ایسے پیشوا بنائے
لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ،	جو ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے، جب انھون نے
(سجدہ - ۳)	صبر کیا اور ہمارے حکمون پر یقین رکھتے تھے،

آیتِ بالا نے بنی اسرائیل کی گذشتہ پیشوائی کے دو سبب بیان کئے ہین، ایک احکامِ الٰہی پر یقین' اور دوسرے ان احکام کی بجاآوری مین صبر اور ثباتِ قدم، یہی دو باتین دنیا کی ہر قوم کی ترقی کا سنگِ بنیاد ہین، پہلے اپنے اصول کے صحیح ہونے کا بشدت یقین، اور پھر اُن اصول کی تعمیل مین ہر قسم کی تکلیفون اور مصیبتون کو خوشی خوشی جھیل لینا،

غزوۂ احد مین مسلمانون کو فتح نہین ہوتی، بلکہ ستر مسلمان خاک وخون مین لتھڑ کر راہِ خدا مین جانین دیتے ہین، بعض مسلمانون مین اس سے افسردگی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اُن کے اس حزن وملال کے ازالہ کے لئے

پچھلے پیغمبرون کی زندگی کی روداد اُن کو سناتا ہے،

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ، فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا، وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ،

(آل عمران - ۱۵)

اور کتنے پیغمبر ہین جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا کے طالب لڑے ہین، پھر خدا کی راہ مین تکلیف اٹھا کر انھون نے ہمت نہین ہاری، اور نہ اُنکے دل کمزور ہوئے اور اللہ ثابت رہنے والون (صابرین) کو دوست رکھتا ہے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہون کو اور کام مین ہماری زیادتی کو معاف کر، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافرون کے مقابلہ مین ہماری مدد فرما،

اس آیتِ پاک نے غلط فہمیون کے اُن توبرتو پردون کو چاک کر دیا ہے جو صبر کی اصل حقیقت کے چہرہ پر پڑے ہین، اور بتا دیا کہ صبر دل کی کمزوری، بےبسی کی خاموشی اور بیکسی کے مجبورانہ درگذر کا نہین، بلکہ دل کی انتہائی قوت، ہمت کی بلندی، عزم کی استواری اور مشکلات اور مصائب کو خدا کے بھروسہ پر خاطر مین نہ لانے کا نام ہے، ایک صابر کا کام یہ ہے کہ مخالف حادثون کے پیش آجانے پر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہو، ہمت نہ ہارے اور اپنے مقصد پر جما رہے، اور خدا سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کی گذشتہ ناکامی کے قصور کو جو اسی کی کمی (ذنب) یا زیادتی (اسراف) سے سرزد ہوا ہے، معاف فرمائے، اور اس کو مزید ثباتِ قدم عطا کر کے حق کے دشمنون پر کامیابی بخشے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے حصول کے لئے مسلمانون کو دو باتون کی تاکید فرمائی، ایک تو خدا کی طرف دل لگانا اور دوسرے مشکلات پر صبر و استقامت سے قابو پانا،

دنیا کی فتحیابی کے ساتھ آخرت کا عیش بھی جسکا نام جنت ہے انھین کے حصہ مین ہے، جن کو یہ پامردی، دل کی مضبوطی، اور حق پر ثباتِ قدم کی دولت ملی، حق کی راہ مین مشکلات کے پیش آنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ ان سے

کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے، اور دونون الگ الگ معلوم ہونے لگتے ہین، چنانچہ فرمایا،

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ، (اٰل عمران - ۱۴)

کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت مین چلے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے (آزما کر) ان کو الگ نہین کر دیا جو لڑنے والے ہین اور جو ثابت قدم (صابر) ہین،

ضبطِ نفس | اشخاص اور قومون کی زندگی مین سب سے نازک موقع وہ آتا ہے، جب وہ کسی بڑی کامیابی یا ناکامی سے دوچار ہوتی ہین، اس وقت نفس پر قابو رکھنا، اور ضبط سے کام لینا مشکل ہوتا ہے، مگر یہی ضبطِ نفس کا اصلی موقع ہوتا ہے، اور اسی سے اشخاص اور قومون مین سنجیدگی، متانت، وقار، اور کیرکٹر کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے،

دنیا مین غم و مسرت اور رنج و راحت توام ہین، ان دونون موقعون پر انسان کو ضبطِ نفس اور اپنے آپ پر قابو کی ضرورت ہے، یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے نشہ مین اس مین فخر و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف مین وہ اداس اور بددل نہ ہو، دل کے ان دونون عیبون کا علاج صبر و ثبات اور ضبطِ نفس ہے، انسانی فطرت کے رازدار کا کہنا ہے،

وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ، وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ، اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ، (ھود - ۲)

اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے کسی مہربانی کا مزہ چکھائین، پھر اس سے اس کو اتارلین تو وہ نا اُمید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کے بعد اس کو نعمت کا مزہ چکھائین، تو کہتا ہے کہ برائیان مجھ سے دور ہوگئین، بیشک وہ شادان اور نازان ہے، لیکن وہ جنھون نے صبر (یعنی نفس پر قابو) رکھا اور اچھے کام کئے، یہ لوگ ہین جن کے لئے معافی

ہر طرح کی تکمیف اٹھاکر فرض کو ہمیشہ ادا کرنا | ہنگامی واقعات اور وقتی مشکلات پر صبر و پامردی سے ایک معنی کر بڑھ کروہ

صَبر ہے جو کسی فرض کو عمر بھر پورے استقلال اور مضبوطی سے ادا کرنے مین ظاہر ہوتا ہے، اسی لئے مذہبی فرائض واحکام کو جو ہر حال نفس پر سخت گذرتے ہین، عمر بھر پوری مضبوطی سے ادا کرتے رہنا بھی صبر ہے، ہر حال اور ہر کام مین خدا کے حکم کی فرمانبرداری، اور عبودیت پر ثبات نفسِ انسانی کا سب سے بڑا امتحان ہے، اسی لئے حکم ہوا،

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهٖ، (مریم - ۴)	آسمانون کا پروردگار، اور زمین کا، اور جو ان دونون کے بیچ مین ہے سب کا تو اس کی بندگی کر، اور اسکی بندگی پر ٹھہرا رہ (صبر کر)

ایک اور آیت مین نماز پڑھتے رہنے اور اپنے اہل وعیال پر بھی اسکی تاکید رکھنے کے سلسلہ مین ہے،

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا (طٰہٰ - ۸)	اور اپنے گھر والون کو نماز کا حکم کر، اور آپ اس پر قائم رہ،

یعنی تمام عمر یہ فریضہ پابندی کے ساتھ ادا ہوتا رہے،

حسب ذیل آیتون مین غالبًا صَبر اسی مفہوم مین ہے، وہ لوگ جو خدا کے سامنے حاضری کے دن سے ڈرا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اُن کو خوشخبری سناتا ہے،

فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْیَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا، وَجَزٰهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِیْرًا، (دھر - ۱)	تو اللہ نے اُن کو اس دن کی برائی سے بچا لیا اور اُن کو تروتازگی وشادمانی سے ملایا، اور اُن کے صبر کرنے (یعنی احکامِ الٰہی پر ٹھہرے رہنے) کے سبب سے باغ اور ریشمی لباس بدلہ مین دیا،

وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ مین توبہ کرین، ایمان لائین، نیک کام کرین، فریب کے کامون مین شریک ہون، بیہودہ اور لغو کامون کے سامنے سے ان کو گذرنا پڑے تو بزرگی کے رکھ رکھاؤ سے گذر جائین، اور خدا کی باتون کو سنکر اطاعت مندی سے اس کو قبول کرین اور اپنی اور اپنی اولاد کی بہتری اور پیشوائی کی دعائین مانگین، انکے

نے اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم کی یہ بشارت سناتا ہے،

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا (فرقان-۶) ان کو بہشت کا جھروکہ بدلہ مین ملیگا کہ وہ صبر کرتے رہے

ان دونون آیتون مین صبر کا مفہوم یہی ہے کہ نیک کامون کو باوجود خلافِ طبع اور تکلیف ومشقت ہونے کے باوجود خوشی خوشی عمر بھر کرتے رہے، اور بری باتون سے باوجود اس کے کہ ان مین ظاہری خوشی اور آرام ہے بچتے رہے، راتون کو نرم بسترون سے اٹھکر خدا کے آگے سربسجود ہونا، صبح کو خوابِ سحر کی لذت سے کش کنارہ ہوکر دوگانہ ادا کرنا، الوانِ نعمت کی لذتون سے محروم ہوکر روزے رکھنا، تکلیف ومشقت ہونے کے باوجود خطرناک موقعون پر بھی سچائی سے باز نہ آنا، قبولِ حق کی راہ مین شدائد کو آرام وراحت جان کر جھیل لینا، سود کی دولت سے ہاتھ اٹھا لینا، حسن وجمال کی بے قید لذت سے متمتع نہ ہونا، غرض شریعت کے احکام کی بجاآوری اور پھر اس پر عمر بھر استواری اور پائداری، صبر کی بہت ہی کڑی منزل ہے، اور اسی لئے ایسے صابرون کی جزا بھی خدا کے ہان بھاری ہے۔

ان آیاتِ پاک کی اس تشریح مین وہ حدیث یاد آتی ہے جسمین آنحضرت صلعم نے فرمایا،

حُجبت (حُفّتِ) الجنّة بالمكاره وحجبت (حفّتِ) النّارُ بِالشّھواتِ (صحیح بخاری کتاب الرقاق وصحیح مسلم، کتاب الجنة) جنت ناخوشی کے کامون، اور دوزخ نفسانی لذتون کے کامون سے ڈھانپی گئی ہے،

یعنی نیکی کے ان کامون کا کرنا جنکا معاوضہ جنت ہے، اس وقت دنیا مین نفس پر شاق گذرتا ہے اور گناہون کے وہ کام جن کی سزا دوزخ ہے، اس وقت دنیا مین بڑے پرلطف اور لذت بخش معلوم ہوتے ہین، اس عارضی وہنگامی ناخوشی یا خوشی کی پروا کئے بغیر احکامِ الٰہی کی پیروی کرنا بڑے صبر اور برداشت کا کام ہے، کسی قارون کے خزانہ مال ودولت کی فراوانی اور اسبابِ عیش کی بہتات کو دیکھ کر، اگر کسی کے منہ مین پانی نہ بھرآئے اور اس وقت بھی مالِ حرام کی کثرت کے لالچ کے بجائے مالِ حلال کی قلت کو صبر کرکے خوشی کے ساتھ برداشت کرے، تو یہ بڑی قوت کا کام ہے، جو صرف صابرون کو ملی ہے،

حضرت موسیٰ کے زمانہ مین جو قارون تھا، اس کے مال و دولت کو دیکھکر بہت سے ظاہر پرست لالچ مین پڑ گئے، لیکن جنھین صبر و برداشت کا جوہر تھا اُن کی چشم بینا اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی، اور اُن کو نظر آتا تھا کہ یہ فانی اور آنی جانی چیز کے دن کی ہے، خدا کی وہ دولت جونکو کارون کو بہشت مین ملیگی، وہ لازوال، غیر فانی، اور جاودانی ہو،

قَالَ الَّذِیْنَ یُرِیْدُوْنَ زِیْنَۃَ الْحَیٰوۃِ	جو لوگ حیاتِ دنیاوی کی آرایش کے خواہان تھے وہ
الدُّنْیَا یٰلَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِیَ قَارُوْنُ	بولے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون
اِنَّہٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِیْمٍ، وَقَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ	کو دیا گیا، وہ بڑا خوش قسمت ہو، اور جنھین علم ملا تھا، انھون
وَیْلَکُمْ ثَوَابُ اللّٰہِ خَیْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ	نے کہا، تمھارا برا ہے، اللہ کی جزا ان کے لئے جو ایمان
صَالِحًا وَلَا یُلَقّٰھَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ،	لایا اور نیک کام کئے سب سے اچھی چیز ہے، اور اس
(قصص - ۸)	حقیقت کو وہی پا سکتے ہین جو صابر ہین،

یہ اجر اور جزا بہتر سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہ اس خزانے سے ملیگی جو لازوال اور باقی ہے،

مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰہِ بَاقٍ، وَ	جو تمھارے پاس ہے وہ چک جائیگا، اور جو خدا کے
لَنَجْزِیَنَّ الَّذِیْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَھُمْ بِاَحْسَنِ	پاس ہے وہ رہجانے والا ہے، اور یقیناً ہم اُن کو
مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ، (نحل - ۱۳)	جنھون نے صبر کیا ان کی مزدوری اُن کے بہتر کامون

ایک اور جگہ فرمایا کہ نمازین ادا کیا کرو، کہ نیکیان بدیون کو دھو دیتی ہین، اس پیغام مین نصیحت قبول کرنے والون کے لئے نصیحت اور یاددہانی ہے، اسکے بعد ہے،

وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ	اور صبر کر، کہ بے شبہ اللہ نیک کام کرنے والون کی
(ھود - ۱۰)	مزدوری ضائع نہین کرتا،

صبر کے فضائل اور انعامات یہ مزدوری کیا ہوگی؟ یہ حد اور شمار سے باہر ہوگی،

اِنَّمَا یُوَفَّی الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَھُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ، (زمر - ۲) صبر کرنے والون کو توانکی مزدوری بے حساب ملیگی،

جن محاسن اور محامد صفات، اور اعلیٰ اخلاق کا درجہ اس دنیا اور آخرت مین سب سے زیادہ ہے، اُن مین صبر برداشت کا بھی شمار ہے،

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا،

(احزاب - ٥)

بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتین، اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتین، اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتین، اور محنت سہنے والے مرد (صابرین) اور محنت سہنے والی عورتین (صابرات) اور (خدا کے سامنے) جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتین، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتین، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتین، اور اپنی شرمگاہون کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتین اور خدا کو بہت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتین، اللہ نے اُن کیلئے تیار رکھی ہے معافی اور بڑی مزدوری،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر کا مرتبہ بڑی بڑی نیکیون کے برابر ہے، اس سے انسان کی پچھلی غلطیان حرفِ غلط کی طرح مٹ جاتی ہین اور دین و دنیا کی بڑی سے بڑی مزدوری اُسکے معاوضہ مین ملتی ہے، یہی بشارت ایک اور آیت مین بھی ہے،

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ،

(جنت اور خدا کی خوشنودی اُنکو حاصل ہوگی) جو کہتے ہین کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لاچکے، ہمارے گناہون کو معاف کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اور صبر کرنے والے (یعنی مشکلات کی محنت کو اٹھالینے والے) اور

(آلِ عمران - ۲)

سچ بولنے والے اور بندگی مین لگے رہنے والے اور (خدا کی راہ مین) خرچ کرنے والے اور پچھلی راتون کو خدا سے اپنے گناہون کی معافی مانگنے والے،

اس آیت مین ایک عجیب نکتہ ہے، اس خوش قسمت جماعت کے اوصاف کا آغاز بھی دعا سے اور خاتمہ بھی دعا پر ہے، اور ان دونون کے بیچ مین اُن کے چار اوصاف گنائے ہین جنمین پہلا درجہ صبر یعنی محنت سہارنے، تکلیف جھیلنے، اور پامردی دکھانے کا ہے، دوسرا راستی اور راست بازی کا تیسرا خدا کی بندگی وعبودیت کا، اور چوتھا راہِ خدا مین خرچ کرنے کا،

فتحِ مشکلات کی کنجی: صبر اور دعا

بعض آیتون مین ان تمام اوصاف کو صرف دو لفظون مین سمیٹ لیا گیا ہے، دعا، اور صبر، اور فرمایا گیا ہے کہ یہی دو چیزین مشکلات کے طلسم کی کنجی ہین، یہود جو آنحضرت صلعم کے پیغام کو قبول نہین کرتے تھے، اس کے دو سبب تھے، ایک یہ کہ اُن کے دلون مین گداز اور تاثر نہین رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ پیغامِ حق قبول کرنے کے ساتھ اُن کو جو جانی ومالی دشواریان پیش آتین، یہ عیش وعشرت اور ناز ونعمت کے خوگر ہوکر، اُن کو برداشت نہین کرسکتے تھے، اسی لئے محمد رسول اللہ صلعم کی طبِ روحانی نے ان کی بیماری کے لئے یہ نسخہ تجویز کیا،

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ، (بقرہ - ۵) اور صبر (محنت اٹھانے) اور دعا مانگنے سے قوت پکڑو،

دعا سے اُن کے دل مین اثر، اور طبیعت مین گداز پیدا ہوگا اور صبر کی عادت سے قبولِ حق کی راہ کی سنگین دور ہونگی، ہجرت کے بعد جب قریش نے مسلمانون کے برخلاف تلوارین اٹھائین، اور مسلمانون کے ایمان کیلئے اخلاص کی ترازو مین تلنے کا وقت آیا تو یہ آیتین نازل ہوئین،

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ، وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ

اے ایمان والو! صبر (ثابت قدمی) اور دعا سے قوت پکڑو، بیشک اللہ صبر والون (ثابت قدم رہنے والون) کے ساتھ ہے، اور جو خدا کی راہ مین مارے جاتے ہین

بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ

(بقرہ - ۱۹)

ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ زندہ ہین، لیکن تم کو خبر نہین اور ہم تم کو کسی قدر خطرہ، اور بھوک، اور مال وجان اور پیداوار کے کچھ نقصان سے آزمائینگے، اور صبر والون (یعنی ثابت قدم رہنے والون) کو خوشخبری سنادو، جن کو جب کوئی مصیبت پیش آئے تو کہین کہ ہم اللہ کے ہین، اور ہم کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے یہ لوگ ہین، اُن پر اُن کے پروردگار کی شاباشین اور مہربانیان ہین، اور یہی ہین ٹھیک راہ پر،

ان آیات نے بتایا کہ مسلمانون کو کیونکر زندہ رہنا چاہئے، جان ومال کی جو مصیبت پیش آئے اُس کو صبر، ضبطِ نفس، اور ثابت قدمی سے برداشت کرین، اور یہ سمجھین کہ ہم خدا کے محکوم ہین، آخر بازگشت اسی کی طرف ہوگی، اس لئے حق کی راہ مین مرنے اور مال ودولت کو لٹانے سے ہم کو دریغ نہ ہونا چاہئے، اگر اس راہ مین موت بھی آجائے تو وہ حیاتِ جاوید کی بشارت ہی ہے،

شکر

وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ۔ (اعراف۔ ۱۷)

لُغت مین شکر کے اصلی معنی یہ ہین کہ جانور مین تھوڑے سے چارہ ملنے پر بھی ترو تازگی پوری ہو اور وہ دودھ زیادہ دے۔ اس سے انسانون کے محاورہ مین یہ معنی پیدا ہوئے کہ کوئی کسی کا تھوڑا سا بھی کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے، یہ قدر شناسی تین طریقون سے ہوسکتی ہے، دل سے، زبان سے اور ہاتھ پاؤن سے، یعنی دل مین اس کی قدر شناسی کا جذبہ ہو، زبان سے اُس کے کامون کا اقرار ہو، اور ہاتھ پانون سے اُس کے ان کامون کے جواب مین ایسے افعال صادر ہون جو کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر کرین۔

شکر کی نسبت جس طرح بندون کی طرف کیجاتی ہے، خدا نے قرآن پاک مین اپنی طرف بھی کی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندون کے ذرا ذرا سے نیک کامون کی پوری قدر کرتا ہے، اور ان کو اُن کا پورا بدلہ عطا فرماتا ہے۔

شکر کا اُلٹا کفر ہے، اس کے لغوی معنی چھپانے کے ہین، اور محاورہ مین کسی کے کام یا احسان پر پردہ ڈالنے اور زبان و دل سے اُسکے اقرار اور عمل سے اُس کے اظہار نہ کرنے کے ہین، اسی سے ہماری زبان مین کفرانِ نعمت بھی کا لفظ استعمال مین ہے۔

یہی کفر وہ لفظ ہے جس سے زیادہ کوئی برا لفظ اسلام کے لغت مین نہین، اللہ پاک کے احسانون اور

نعمتون کو بھلاکر دل سے اس کا احسان مند نہ بننا، زبان سے اُن کا اقرار اور عمل سے اپنی اطاعت شعاری اور فرمانبرداری ظاہر نہ کرنا، کفر ہے، جس کے مرتکب کا نام کافر ہے،

اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح کفر اسلام کی نگاہ مین بدترین خصلت ہے، اس کے بالمقابل شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے، قرآنِ پاک مین یہ دونون لفظ اسی طرح ایک دوسرے کے بالمقابل بولے گئے ہین،

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۔ (دھر۔ ۱)	ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، (اب وہ) یا شکرگذار (شاکر) ہے، یا ناشکرا (کافر)
لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم ۔ ۲)	اگر تم نے شکر کیا تو ہم تمھین بڑھائینگے، اور اگر ناشکری (کفر) کی تو بیشک میرا عذاب بہت سخت ہے،

اس تقابل سے معلوم ہوا کہ اگر کفر اللہ تعالیٰ کے احسانون اور نعمتون کی ناقدری کرکے اس کی نافرمانی کا نام ہے، تو اس کے مقابلہ مین شکر کی حقیقت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتون کی قدر جان کر اسکے احکام کی اطاعت، اور دل سے فرمانبرداری کیجائے، حضرت ابراہیمؑ کی نسبت اللہ پاک کی شہادت ہے،

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (نحل ۔ ۱۶)	درحقیقت ابراہیم دین کی راہ ڈالنے والا اور اللہ کا فرمانبردار اسکو ایک ماننے والا تھا اور شرک کرنے والون مین سے نہ تھا، اللہ کے احسانون اور نعمتون کا شکرگذار، اللہ نے اُسکو چُن لیا، اور اس کو سیدھی راہ دکھائی،

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتون اور احسانون کی شکرگذاری یہ ہے کہ دین کی راہ اختیار کیجائے احکامِ الٰہی کی پیروی کیجائے، اور شرک سے پرہیز کیا جائے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا ہم کو قبول فرمائیگا اور ہر علم و عمل مین ہم کو سیدھی راہ دکھائے گا،

اس تفصیل سے پتہ چلا کہ شکر ایمان کی جڑ، دین کی اصل اور اطاعتِ الٰہی کی بنیاد ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس کی

بنا پر بندہ کے دل مین اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت اور محبت پیدا ہونی چاہئے، اور اسی قدر و عظمت اور محبت کے قولی وعلی اظہار کا نام شکر ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، (نساء - ۲۱)

اگر تم شکر کرو، اور ایمان لاؤ تو خدا تم کو عذاب دیکر کیا کریگا، اور اللہ تو قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے،

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندون سے صرف دو باتین چاہتا ہے، شکر اور ایمان، ایمان کی حقیقت تو معلوم ہے، اب رہا شکر تو شریعت مین جو کچھ ہے وہ شکر کے دائرہ مین داخل ہے، ساری عبادتین شکر ہین، بندون کیساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کی حقیقت بھی شکر ہی ہے، دولتمند اگر اپنی دولت کا کچھ حصہ خدا کی راہ مین دیتا ہے، تو یہ دولت کا شکر ہے، صاحب علم اپنے علم سے بندگان الٰہی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، طاقتور، کمزورون کی امداد اور اعانت کرتا ہے تو یہ بھی قوت وطاقت کی نعمت کا شکرانہ ہے، الغرض شریعت کی اکثر باتین اسی ایک شکر کی تفصیلین ہین، اسی لئے شیطان نے جب خدا سے یہ کہنا چاہا کہ تیرے اکثر بندے تیرے حکمون کے نافرمان ہونگے، تو یہ کہا،

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، (اعراف - ۲) تو ان مین سے اکثر کو شکر کرنے والا نہ پائیگا،

خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندون کو جزا دیتے ہوئے اسی لفظ سے یاد فرمایا،

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، (آل عمران - ۱۵) اور ہم شکر کرنے والے کو جزا دینگے،

پوری شریعت کا حکم اللہ تعالیٰ ان لفظون مین دیتا ہے۔

بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (زمر - ۶) بلکہ اللہ کی بندگی کر اور شکر گذارون مین سے ہو،

شکر کے اس جذبہ کو ہم کبھی زبان سے ادا کرتے ہین، کبھی اپنے ہاتھ پاؤن سے پورا کرتے ہین، کبھی اس کا بدلہ دیکر اس قرض کو اتارتے ہین، زبان سے اس فرض کے ادا کرنے کا نام اللہ تعالیٰ کے تعلق سے قرآن کی اصطلاح مین حمد ہے جس کے مطالبہ سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اور یہی سبب ہے کہ حمد الٰہی مین اللہ تعالیٰ کے ان صفات کاملہ کا ذکر ہوتا ہے جو ان احسانون اور نعمتون کی پہلی اور اصلی محرک ہین، اور اسی لئے یہ کہنا چاہئے کہ جس طرح سارے قرآن کا نچوڑ سورۂ فاتحہ

ہے، سورۂ فاتحہ کا نچوڑ خدا کی حمد ہے، اسی بنا پر قرآن پاک کا آغاز سورۂ فاتحہ سے، اور سورۂ فاتحہ کا آغاز الحمد سے ہے،

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، (فاتحہ-۱) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے،

جہان اور جہان میں جو کچھ رنگ برنگ کی مخلوقات اور عجائبات ہیں سب کی پرورش، اور زندگی اور بقا اُس ایک کا کام ہے، اسی کے سہارے وہ جی رہے ہیں، اور نکھر رہے ہیں، اس لئے حمد اسی ایک کی ہے، یہ تو دنیا کے نیرنگ قدرت کا آغاز ہے، لیکن دنیا جب اپنی تمام منازلِ حیات کو طے کر کے فنا ہو چکے گی، اور یہ موجودہ زمین اور آسمان اپنا فرض ادا کر کے نئی زمین اور نئے آسمان کی صورت میں ظاہر ہو چکیں گے پہلی دنیا کے عمل کے مطابق ہر شخص اس دوسری دنیا میں اپنی زندگی پا چکیگا، یعنی نیک اپنی نیکی کی جزا اور بد اپنی بدی کی سزا پا چکیں گے اور اہلِ جنت جنت میں، اور اہلِ دوزخ دوزخ میں جا چکینگے، وہ وہ وقت ہوگا جب دنیا اپنے اُس نظام یا دورہ کو پورا کر چکی ہوگی جس کے لئے خدا نے اس کو بنایا تھا، اس وقت عالم امکان کے ہر گوشہ سے یہ سریلی آواز بلند ہوگی،

وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، (زمر-۸) سارے جہان کے پروردگار کی حمد ہے،

حمد کا ترانہ موجودہ دنیا کے ایک ایک ذرہ سے آج بھی بلند ہے،

لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، (روم-۲) اُسی کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے،

فرشتے بھی اسی حمد میں مشغول ہیں،

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، (مومن-۱) جو عرش کو اٹھائے ہیں، اور جو اس کے چاروں طرف ہیں وہ اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں،

بلکہ عرصۂ وجود کی ہر چیز اس کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہے،

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ، (بنی اسرائیل-۵) اور کوئی چیز نہیں جو اس (خدا) کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو،

یہی شکرانہ کی حمد و تسبیح ہے، جس کا مطالبہ انسانون سے ہے،

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، (حجر، طٰہٰ، مومن، طور، فرقان) اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر،

آنحضرت صلعم کے سنن اور شمائل مین ہر وقت اور ہر موقع کی اس کثرت سے جو دعائین ہین، مثلاً کھانا کھانے کی، نئے کپڑے پہننے کی، سونے کی، سو کر جاگنے کی، نئے پھل کھانے کی، مسجد مین جانے کی، طہارت خانہ سے نکلنے کی، وغیرہ وغیرہ ان سب کا منشا اللہ تعالیٰ کی ان نعمتون کی حمد اور زبان سے اُسکا شکریہ ادا کرنا ہے، لیکن زبان کا یہ شکریہ دل کا ترجمان اور قلبی کیفیت کا بیان ہونا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو جسمانی نعمتین عنایت فرمائی ہین، اُن کا شکریہ یہ ہے، کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤن کو خدا کے حکمون کی تعمیل مین لگا رکھین، اور اُن سے اُن کی خدمت کرین جو اس جسمانی نعمت کے کسی جزء سے محروم ہین مثلاً جو اپاہج اور معذور ہون، بیمار ہون، کسی جسمانی قوت سے محروم ہون یا کسی عضو سے بیکار ہون، مالی نعمتون کا شکریہ یہ ہے کہ جو اس نعمت سے بے نصیب ہون، اُن کو اس سے حصہ دیا جائے، بھوکون کو کھانا کھلایا جائے پیاسون کو پانی پلایا جائے، ننگون کو کپڑا پہنایا جائے، بے سرمایون کو سرمایہ دیا جائے،

قرآن پاک کی مختلف آیتون مین مختلف نعمتون کے ذکر کے بعد شکرِ الٰہی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس لئے ہر آیت مین اس شکر کے ادا کرنے کی نوعیت اسی نعمت کے مناسب ہو گی، مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے،

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّ	بڑی برکت اسکی ہے جس نے آسمان مین برج بنائے
جَعَلَ فِیْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِیْرًا ۔ وَهُوَ الَّذِیْ	اور اس مین ایک چراغ اور اجالا کرنے والا چاند رکھا
جَعَلَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ	اور اسی نے رات اور دن بنایا کہ ایک کے بعد ایک
یَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۔ (فرقان-۶)	آتا ہے، اس کے واسطے جو دھیان رکھنا یا شکر کرنا چاہے

اس مین اپنی قدرت کی نعمتون کا ذکر کر کے شکر کی ہدایت ہے، یہ شکر اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اس قدرت والے کی قدرت تسلیم کرین، اور دن کی روشنی اور چاند کے اُجالے اور رات کے سکون مین ہم وہ فرض ادا کرین

جس کے لئے یہ چیزین ہم کو بنا کر دی گئی ہین، دوسری آیتون مین ہے،

... الرَّحِيْمُ الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ، ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ، (سجدہ-۱)

بڑے رحم والا جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی، اور انسان کی پیدایش ایک گارے سے شروع کی، پھر اس کی اولاد کو بے قدر سے نچڑے ہوئے پانی سے بنایا، پھر اس کو درست کیا، اور اس مین اپنی روح سے کچھ پھونکا، اور تمھارے کان، اور آنکھین اور دل بنائے تم کم شکر کرتے ہو،

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (نحل)

اور اللہ نے تم کو تمھاری ماؤن کے پیٹون سے باہر نکالا، تم کچھ جانتے نہ تھے، اور تمھارے لئے کان اور آنکھین اور دل بنائے،

ان آیتون مین خلقتِ جسمانی کی نعمت کا بیان، اور اس پر شکر کرنے کی دعوت ہے، یعنی دل سے خدا کے ان احسانات کو مان کر اس کی ربوبیت وکبریائی اور یکتائی کو تسلیم کرین، اور یہ سمجھین کہ جسنے یہ زندگی دی، اور اس زندگی مین ہم کو یون بنا دیا، وہ ہمارے مرنے کے بعد دوسری زندگی بھی ہم کو دے سکتا ہے، اور اس مین بھی ہم کو یہ کچھ عنایت کر سکتا ہے، اور پھر ہاتھ پاؤن سے اور آنکھ کان سے اس کے ان احسانات کا جسمانی حق ادا کرین بعض اور آیتون مین ہے،

فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ، (حج-۵)

تو ان جانورون کے گوشت مین سے کچھ آپ کھاؤ، اور کچھ اُن کو کھلاؤ جو صبر سے بیٹھا ہے یا محتاجی سے بیقرار ہے، اسی طرح ہم نے وہ جانور تمھارے قابو مین دیئے ہین، تا کہ تم شکر کرو،

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ ، (بقرہ - ۲۱)

اے ایمان والو ہم نے تم کو جو روزی دی پاک چیزون مین سے کھاؤ اور خدا کا شکر کرو،

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۔ (نحل - ۱۵)

تو خدا نے تم کو جو حلال اور پاک چیزین روزی کین انکو کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر کرو، اگر تم اُسی کو پوجتے ہو،

یہ مالی نعمت کا بیان تھا اسکا شکر یہ بھی خدا کو مانکر مال کے ذریعہ ادا کرین،

دنیا مین شکریہ کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی محسن نے جس قسم کا احسان ہمارے ساتھ کیا ہو اسی قسم کا احسان ہم اس کے ساتھ کرین، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیاز ذات کے ساتھ اس قسم کا کوئی شکریہ ادا نہین کیا جا سکتا اس تیسری قسم کے شکریہ کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو احسان فرمایا ہو، اسی قسم کا احسان ہم اس کے بندون کے ساتھ کرین، اسی نکتہ کو اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کے ان لفظون مین ادا فرمایا ہے،

وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ، (قصص - ۸) اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی تو بھی بھلائی کر،

اسی کا نام خدا کو قرضہ دینا بھی ہے، ظاہر ہے کہ خدا نعوذ باللہ محتاج نہین، کہ اُسکو کوئی قرضہ دے، خدا کو قرض دینا یہی ہے کہ اس کے ضرورتمند بندون کو یا قابلِ ضرورت کامون مین روپیہ دیا جائے، ارشاد ہوتا ہے،

مَنْ ذَا الَّذِیْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ، کون ہے جو خدا کو اچھا قرض دیتا ہے،

(بقرہ - ۳۲ - وحدید - ۲)

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ، (حدید - ۲ ومزمل - ۲) اور خدا کو قرض حسنہ دو،

اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ، (تغابن - ۲) اگر خدا کو قرض حسنہ دوگے

خدا کو قرضِ حسنہ دینے کی جو تفسیر اوپر کی گئی، اسکی روشنی مین اس حدیث کو پڑھنا چاہیے،

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا فرمائیگا،

اے آدم کے بیٹے! مین بیمار پڑا تو نے میری بیمار پرسی نہ کی، بندہ کہیگا، اے میرے پروردگار، تو تو جہان کا پروردگار ہے مین تیری بیمار پرسی کیسے کرتا، فرمائیگا، کیا تجھے خبر نہ ہوئی کہ میرا فلان بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی پرسش نہ کی، اور اگر کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا، پھر خدا فرمائیگا اے آدم کے بیٹے! مین نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے نہین کھلایا، بندہ عرض کریگا اے میرے پروردگار تو تو سارے جہان کا رب ہے، مین تجھے کیسے کھلاتا، فرمائیگا، تجھے معلوم نہ ہوا کہ میرے فلان بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے اس کو نہین کھلایا، اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کا بدلہ آج میرے پاس پاتا، اے آدم کے بیٹے! مین نے تجھسے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہین پلایا، بندہ کہے گا، اے میرے پروردگار تو تو سارے عالم کا پروردگار ہے! مین تجھے کیسے پانی پلاتا، فرمائیگا، میرے فلان بندہ نے تجھسے پانی مانگا، تو نے اس کو نہین پلایا، اگر تو اس کو پلاتا، تو آج تو اس کو میرے پاس پاتا"[1]

اس تشریح سے معلوم ہوگا کہ خدا کی دی ہوئی نعمتون کا جانی اور مالی شکریہ ہم کو کس طرح ادا کرنا؟ اور اس کا قرض ہم کو کیونکر اتارنا چاہئے،

اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتون کے شکر ادا کرنے کا بار بار تقاضا اس لئے بھی کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھنے لگین کہ خدا کے فضل و کرم کے سوا ہم ان نعمتون کا کوئی استحقاق خود بھی رکھتے تھے، حالانکہ اُن کے لئے نہ کوئی ہمارا خاندانی استحقاق تھا، نہ کوئی ہمارا ذاتی علمی یا عملی، جو کچھ ملا اُسکے فضل و کرم سے ملا، اور جو کچھ ملیگا وہ اسی کی عطا اور بخشش ہوگی، انسان اپنی روزمرہ کی متواتر بخششون کو جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہین، دیکھکر، اور اُن کے دیکھنے کا عادی ہوکر یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کی یہ کوئی بخشش نہین، بلکہ فطرت کی عام بخشش ہے، جس کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہین، مگر خوب سمجھنا چاہئے کہ یہی وہ بیج ہے جس سے کفر اور الحاد کی کونپلین نکلتی ہین، اسی لئے

[1] صحیح مسلم باب فضل عیادۃ المریض،

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مین اپنی ایک ایک عنایت اور بخشش کو گنوایا ہے، اور اس پر شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، تاکہ ربوبیتِ الٰہی کا یقین اس کے ایمان کے بیج کو سیراب کرے اور بار آور بنائے،

دولت و نعمت پانے کے بعد انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ عام انسانون سے کوئی بلند تر ہے، اور جو اس کو ملا ہو وہ اس کا خاندانی حق تھا، یا اس کے یہ ذاتی علم و ہنر کا نتیجہ تھا، جیسا کہ قارون نے کہا تھا، یہی غرور ہے، جو ترقی کر کے بخل اور ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی، اور ارشاد ہوا،

وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ،	(اور تاکہ) جو خدا نے تم کو دیا، اس پر اتراؤ نہین، اور اللہ کسی اترانے والے بڑائی مارنے والے کو پیار نہین کرتا، جو خود کنجوس ہین، اور لوگون کو بھی کنجوس بننے کو کہتے ہین، اور جو (اللہ کی بات سے) منھ موڑے گا (تو اللہ کو کیا پروا) وہ تو دولت سے بھر پور اور حمد (یعنی حسن و خوبی) سے مالامال ہے،
(حدید - ۳)	

وہ اپنی ذات سے نہ تو انسانون کی دولت کا بھوکا ہے، کہ وہ تو غنی ہے، اور نہ اُن کے شکرانہ کی حمد کا ترسا ہے کہ وہ تو حمید یعنی حمد سے بھرا ہوا ہے،

خدا نے انسانون پر جو تو بر تو نعمتین اتاری ہین، اور اپنی لگاتار بخششون سے ان کو جو نوازا ہے، اس سے یہی مقصود ہے کہ وہ اپنے اس محسن کی قدر پہچانے، اُس کے مرتبہ کو جانے، اس کے حق کو مانے، اور اسکی نعمت و بخشش کا مناسب شکر اپنے جان و مال و دل سے ادا کرے،

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ	اور اس نے تم کو پاک چیزین روزی دین تاکہ تم شکر کرو،
(انفال - ۳)	
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ	اور اسی نے سمندر کو تمھارے بس مین کر دیا کہ تم اس سے

لَحۡمًا طَرِیًّا وَّ تَسۡتَخۡرِجُوۡا مِنۡهُ حِلۡیَةً تَلۡبَسُوۡنَهَا
وَ تَرَی الۡفُلۡکَ مَوَاخِرَ فِیۡهِ وَ لِتَبۡتَغُوۡا
مِنۡ فَضۡلِهٖ وَ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ ،
(نحل - ۲)

تازہ گوشت (مچھلی) کھاؤ اور اس سے آرائش کی وہ
چیز نکالو جس کو تم پہنتے ہو (یعنی موتی) اور تم جہازون
کو دیکھتے ہو کہ وہ اس مین پانی کو پھاڑتے رہتے ہین
اور تاکہ تم خدا کی مہربانی ڈھونڈو اور تاکہ شکر کرو،

وَ کَذٰلِکَ سَخَّرۡنٰهَا لَکُمۡ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ
(حج - ۵)

اور اسی طرح ہم نے ان جانورون کو تمھارے بس
مین کر دیا کہ تم شکر کرو،

وَ مِنۡ رَّحۡمَتِهٖ جَعَلَ لَکُمُ الَّیۡلَ وَ النَّهَارَ
لِتَسۡکُنُوۡا فِیۡهِ وَ لِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِهٖ
وَ لَعَلَّکُمۡ تَشۡکُرُوۡنَ ، (قصص - ۷)

اور اس کی رحمت سے یہ ہے کہ اس نے تمھارے لئے
رات اور دن بنایا کہ تم (رات کو) آرام اور (دن
کو) اسکے فضل وکرم کی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو،

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتین ہین جنمین اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ان ساری نعمتون کا منشا یہ ہے کہ بندہ اپنے آقا کو پہچانے اور دل سے اس کے احسان کو مانے، لیکن گنہگار انسان کا کیا حال ہے،

إِنَّ اللّٰهَ لَذُوۡ فَضۡلٍ عَلَی النَّاسِ وَ لٰکِنَّ
أَکۡثَرَهُمۡ لَا یَشۡکُرُوۡنَ ، (یونس - ۶)

اللہ نے انسانون پر بڑے بڑے فضل کئے لیکن
ان مین سے بہت کم شکر کرتے ہین،

لَقَدۡ مَکَّنّٰکُمۡ فِی الۡاَرۡضِ وَ جَعَلۡنَا لَکُمۡ
فِیۡهَا مَعَایِشَ قَلِیۡلًا مَّا تَشۡکُرُوۡنَ ،
(اعراف - ۱)

اور ہم نے تم کو زمین مین قوت بخشی، اور اس مین
تمھارے لئے بسر اوقات کے بہت سے ذریعے
بنائے، تم بہت کم شکر کرتے ہو،

ایک موقع پر تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس ناشکری پر پُرمحبت غضب کا اظہار بھی فرمایا،

قُتِلَ الۡاِنۡسَانُ مَاۤ اَکۡفَرَهٗ ، (عبس - ۱) مارے جائیو، انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے،

شکر کے باب مین ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہین، کہ ہم نے زبان سے الحمد للہ پڑھ دیا،

تو مالک کا شکر ادا ہو گیا، حالانکہ یہ صحیح نہین ہے، شکر در اصل دل کے اُس لطیف احساس کا نام ہے، جسکے سبب سے ہم اپنے محسن سے محبت رکھتے ہین، ہر موقع پر اس کے احسان کا اعتراف کرتے ہین، اور اُس کے لئے سراپا سپاس بنتے ہین، اور کوشش کرتے ہین، کہ ہم اس کو خوش رکھ سکین، اور اسکی فرمایشون کو پورا کرتے رہین، اگر ہم صرف زبان سے شکر کا لفظ ادا کرین، لیکن دل مین احسانمندی اور منت پذیری کا کوئی اثر اور کیف نہ ہو، اور اس اثر اور کیف کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو، تو ہم اس محسن کی احسانمندی کے اظہار مین جھوٹے ہین، اور وہ شکر خدا کی بارگاہ مین قبول نہین، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السّلام کو اپنے پے درپے احسانات سے جس طرح نوازا، اس کے بیان کرنے کے بعد اُن کو خطاب کرکے فرماتا ہے،

اِعۡمَلُوۡۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُکۡرًا، (سبا-۲) اے داؤد کے گھر والو، شکر ادا کرنے کیلئے نیک عمل کرو،

اس آیتِ پاک نے بتایا کہ شکر کا اثر زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہئے، اسی لئے حضرت سلیمانؑ خدا سے دعا کرتے ہین،

رَبِّ اَوۡزِعۡنِیۡۤ اَنۡ اَشۡکُرَ نِعۡمَتَکَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰہُ، (نمل-۲) اے میرے پروردگار! مجھے نصیب کر کہ مین تیرے اُس احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، شکر کرون اور وہ نیک کام کرون جو تجھے [illegible]

اس دعا مین بھی یہ اشارہ ہے کہ شکر مین، شکر کے دلی جذبہ کے ساتھ اسی کے مطابق اور مناسب نیک عمل بھی ج[illegible] دل مین یہ بات آتی ہے کہ خدا نے اپنے شکر گذار بندون کے حق مین جو یہ فرمایا ہے کہ وہ جیسے جیسے شکر کرتے جائینگے، مین اُن کے لئے اپنی نعمتون کی تعداد اور کیفیت بھی بڑھاتا جاؤنگا، اس کی تاویل یہ ہے کہ بندہ جیسے جیسے مالک کے شکر کے لئے اپنے عمل مین سرگرم ہوتا جاتا ہے، اس کی طرف سے شکرانۂ عمل کی ہر نئی سرگرمی کے جواب مین اس کو نئی نئی نعمتین اور عنایت ہوتی جاتی ہین، اسی لئے فرمایا،

لَئِنۡ شَکَرۡتُمۡ لَاَزِیۡدَنَّکُمۡ وَلَئِنۡ کَفَرۡتُمۡ اگر تم شکر ادا کروگے تو مین تم کو اور بڑھاؤن گا،

اِنَّ عَذَابِیْ لَشَدِیْدٌ، (ابراھیم-۲) اور اگر ناشکری کروگے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے،

كَذٰلِكَ نَجْزِیْ مَنْ شَكَرَ، (قمر-۲) ہم اسی طرح اس کو جزا دیتے ہین جس نے شکر کیا،

وَسَنَجْزِی الشّٰكِرِیْنَ، (اٰل عمران-۱۵) اور ہم شکر کرنے والون کو جزا دینگے،

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے دل مین ایک شکر ہی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو دین و دنیا مین بھلائی کے لئے اس کو کسی اور تنبیہ کی ضرورت نہ ہو، وہ خدا کی نعمتون کی قدر جانکر اس کو مانے گا، اور اُس کے حکمون پر چلے گا اور اس کے بندون کے ساتھ شکرانہ مین بھلائی کریگا، اور خود بندون کے احسانات کے جواب مین بھی ان کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی کریگا، بلکہ آنحضرت صلعم نے خود آپس مین ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ شکر گذاری کے جذبہ کو اللہ تعالیٰ کے احسانات کی شکر گذاری کا معیار مقرر فرمایا ہے، ارشاد ہوا مَنْ لَّا یَشْكُرِ النَّاسَ لَا یَشْكُرِ اللهَ (ترمذی کتاب البر والصلۃ) یعنی جو انسانون کا شکر ادا نہ کریگا، وہ خدا کا بھی شکر ادا نہ کریگا، اس حدیث کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ جو انسانون کے احسانون کا شکریہ ادا نہ کریگا، تو خدا بھی اپنے احسانون کا شکریہ اس سے قبول نہ فرمائیگا،

خاتمہ

کتاب کی پانچوین جلد جو عبادات کے مباحث پر مشتمل تھی ختم ہوگئی، ان صفحات مین آنحضرت صلعم کی اُن تعلیمات کا بیان تھا جو عبادات کے باب مین آپنے فرمائی ہین، ان تعلیمات کے ایک ایک حرف پر غور کیجئے کہ انھون نے وہم پرستیون اور غلط فہمیون کے کتنے تو بر تو پردے چاک کردیئے اور عبادت جو ہر مذہب کا اہم جزء ہے اسکی حقیقت کتنی واضح کردی، عبادات کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے آپکو سکھائے، اور آپنے وہ انسانون کو بتائے، وہ کتنے مکمل اور ان مین کا ایک ایک آئین آپکے عمل اور قول کی سند سے کس قدر متعین اور مفصل اور دین و دنیا کی مصلحتون اور فائدون پر مشتمل ہے، اور آپنے اُن کے ذریعہ انسانی دلون کی کمزوریون اور روح کی بیماریون کا کس طرح علاج فرمایا ہے،

آنحضرت صلعم کے پیغمبرانہ امتیازات کی کوئی حد نہین ہے، اور انھین مین سے ایک یہ ہو کہ آپکی ہر تعلیم جسمین عبادت بھی داخل ہے، عملاً صاف واضح اور متعین ہے، اور زمانۂ مابعد مین انسانی تاویلات کی آمیزش اور قیاس آرائیون سے مبرا ہے، اور اُسکا اس طرح ہونا اسلئے ضروری تھا کہ اسپر نوع انسان کی پیغمبرانہ تعلیم کے درس کا خاتمہ ہوا ہے، اسلئے اس کے ہر پہلو کو ایسا واضح ہونا چاہئے تھا کہ وہ پھر کسی پیغمبر کی آمد اور تشریح و توضیح کی محتاج نہ رہے، نبوت و رسالت کے آخری معلم نے (خدا اُنپر اپنی رحمتین اور برکتین اُتارے) اس فرض کو اس خوبی سے انجام دیا جس سے زیادہ کا تصور نہین ہوسکتا،

صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَبَرَكَاتُهُ،

مغفرت کا طلبگار
سید سلیمان ندوی،

۱۲ رجمادی الثانیہ
سنہ ۱۳۵۷ھ

ضمیمہ

سیرۃ النبیؐ جلد پنجم

اس جلد کے طبع سوم میں سید صاحب علیہ الرحمہ نے ایک آدھ جگہ ترمیم اور کہیں کہیں اضافے کیے تھے، ان مقامات کے مطالعہ کے وقت ان کو بھی سامنے رکھ لیں۔

ص ۵۸ سطر ۱۶ کے بعد :۔

ان ارکان کی ترتیب جب کوئی حقیقت تین مرتب ارکان سے مرکب ہو اور ان میں سے ایک کا اول ہونا اور دوسرے کا سب سے موخر ہونا ثابت ہو جائے تو تیسرے کا وسط میں ہونا خود بخود ثابت ہو جائیگا، چنانچہ نماز کی ہر رکعت قیام، رکوع اور سجود سے مرکب ہے اور قیام کا اول اور سجود کا آخر ہونا قرآن پاک کی حسب ذیل آیت سے ثابت ہے، تو رکوع کا ان دونوں کے بیچ میں ہونا خود بخود ثابت ہو جائیگا

فَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَاْخُذُوْۤا اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ (نساء - ۱۵)	جب تو ان میں ہے، تو ان کے لیے نماز کھڑی کرے تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ تیرے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب یہ سجدہ کرلیں تو یہ تمہارے پیچھے چلے جائیں،

اس سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت میں پہلے کھڑا ہونا ہے، اور آخر میں سجدہ پر ایک رکعت تمام ہوئی ہے، پس لامحالہ رکوع، قیام و سجود کے بیچ میں ہوگا، اور ہر رکعت کے ارکان سہ گانہ کی

ترتیب یہ ہوگی، اول قیام، پھر رکوع، پھر سجود،

ص ۱۶۳ سطر ۱۰ کے لفظ قیمتی پتھر[1] پر حاشیہ :-

[1] قیمتی پتھروں سے مراد جواہرات اور موتی وغیرہ ہیں، ان پر اس لیے زکوٰۃ نہیں ہے کہ اسلام نے ان کو صرف اسباب زینت قرار دیا ہے، فرمایا

حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا (نحل وملائکہ) زینت جن کو تم پہنتے ہو،

یہ ایسے ہی ہیں جیسے بعض فقہائے کے نزدیک سونے چاندی کے استعمالی زیوروں پر زکوٰۃ نہیں کہ یہ بھی ان کے نزدیک اسبابِ زینت میں ہیں، اب اگر کوئی شخص ہزاروں اور لاکھوں روپیے کے جواہرات جمع کرلے تو اس کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں، یا تو تجارت کے لیے ہیں، تو ان پر مال تجارت کی حیثیت سے ان کی قیمت کے لحاظ سے زکوٰۃ واجب ہوگی، دوسری یہ کہ کوئی بدنصیب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اپنی دولت کو جواہرات کی صورت میں منتقل کرتا ہے، تو گو قانوناً اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کیجائے گی لیکن دیانۃً وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت گنہگار ہوگا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ محض سامان تعیش اور فخر ومباہات کے لیے جمع کرتا ہے، تو اس کی حالت وہی ہوگی، جو بیش قیمت لباسوں اور سامانوں کا ذخیرہ جمع کرنے اس کا شمار اسراف میں ہوگا، اور اس پر وعید ہے۔

اصل یہ ہے کہ جواہرات کی قیمت کی گرانی نقدین (یعنی سونے چاندی) کی طرح طبعی نہیں ہے بلکہ محض فرضی ہے، نہ وہ خود ضروریات زندگی میں ہیں، نہ ان سے ضروریاتِ زندگی کا مبادلہ یا خریداری معمولاً کیجاتی ہے، چند دولتمندوں کی طلب اور مانگ نے ان کی فرضی قیمت بنا رکھی ہے، اگر ان جواہرات کی آب جاتی رہی یا وہ ٹوٹ جائیں، یا ان میں بال پڑ جائے تو ان کی قیمت فوراً گر جائیگی، بخلاف سونے چاندی کے کہ ان کی قیمت کی گرانی طبعی اسباب سے ہے، اور وہ ضروریاتِ زندگی کے لیے زرِ مبادلہ ہے، وہ بھی ٹوٹ جائے یا میلا بھی ہوجائے تو بھی اس کی قیمت ہر حال میں باقی ہے۔

اور اسی لیے وہ معیار زر ہیں ۔

ص ۲۲۳ سطر ۱۹ کے لفظ ظرف زمان کا حاشیہ :-

جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے ،

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ — لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ، (پہلی رات کے چاندوں (ہلال) کے بارے میں ، کہدیجئے کہ وہ لوگوں کو وقت اور حج کی تاریخ بتانے کے لیے ہے ، (بقرہ - ۲۴) "س"

ص ۲۲۴ سطر ۱۱ سے ص ۲۲۵ سطر ۳ تک قلمزد ہے ، اس کے بجائے یہ عبارت ہے :-

لیکن جہاں اٹھارہ اٹھارہ اور بیس بیس گھنٹوں کے دن ہوتے ہیں ، وہاں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے ، کہ وہاں موسم ٹھنڈا اور بارد بنایا ہے ، تاکہ روزہ کی تکلیف دن کی مدت بڑھنے سے جو ہو سکتی تھی ، وہ موسم کی برودت سے کم ہو جائے ، چنانچہ انگلستان میں مجھے خود اور بہت سے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا اتفاق ہوا اور بالکل تکلیف محسوس[1] نہیں ہوئی ،

ص ۲۲۵ سطر ۳ کے بعد مستقل اضافہ :-

معذورین جو لوگ حقیقت میں اس فریضۂ صیام کے ادا کرنے سے معذور ہوں ، ان کے لیے اللہ تعالےٰ نے آسانیاں رکھی ہیں ، اسی لیے ارشاد ہے ،

يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقرہ - ۲۳) — اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور سختی تمہارے ساتھ نہیں چاہتا ،

[1] پہلے اور دوسرے اڈیشن میں اس موقع پر ان لوگوں کے لیے جو اتنی مدت کے دن میں روزہ کے بجائے کفارہ ادا کرنے کی اجازت لکھی گئی تھی ، وہ میری غلطی تھی جس سے میں رجوع کرتا ہوں ، "س"

اس اصولی تمہید کے بعد مسافر اور بیمار کو رخصت عطا فرمائی ہے کہ رمضان کے کسی روزہ کے یا پورے رمضان کے روزوں میں اگر کوئی سفر یا بیماری کے عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اس عذر کے دفع ہونے کے بعد قضا روزے کو پورا کرے،

بیمار کے دو معنی ہیں، یا تو وہ فعلاً بیمار ہو یا یہ کہ کسی مسلمان متقی طبیب کا مشورہ ہو کہ اگر یہ شخص روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا بار بار کے تجربوں کے بعد شخص کو خود غالب گمان ہو جائے کہ وہ اس سے بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے مناسب ہو کہ رمضان کا روزہ عذر کی موجودگی تک قضا کرے اور اس کے بجائے دوسرے مناسب موقع پر قضا رکھے، فرمایا

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (بقرہ - ۲۳) — تو جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ کی گنتی پوری کرے،

اسی سلسلہ میں ایک اور آیت ہے جس کی تفسیر اور تاویل میں صحابہ ہی کے عہد سے اختلاف ہے، وہ آیت یہ ہے

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (بقرہ ۲۳) — اور جن لوگوں کو روزہ کی طاقت ہو وہ فدیہ ادا کریں ایک مسکین کا کھانا،

۱۔ بعض صحابہؓ کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اول رمضان سے پہلے چند روزے فرض ہوئے تھے، ان روزوں کے متعلق یہ اجازت تھی کہ چاہے روزے رکھیں، چاہے روزے کے بجائے ایک مسکین کا کھانا ہر روزہ کی جگہ دیں، رمضان کی فرضیت کے بعد یہ اجازت منسوخ ہو گئی،

۲۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یطیقونہ کی ضمیر صوم کی طرف نہیں بلکہ طعام کی طرف ہے، اس صورت میں آیت کا یہ مطلب ہوا کہ جو لوگ فدیہ کی طاقت رکھتے ہوں، وہ روزہ کے ساتھ ایک مسکین کا کھانا بھی فدیۃً ادا کریں، بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طعام مسکین کے فدیہ سے صدقۃ الفطر مراد لیا ہے، جو رمضان کے بعد ہر مستطیع روزہ دار اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرتا ہے،

(فوز الکبیر باب ناسخ و منسوخ)

۳۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یہ حکم غیر منسوخ ہے، اور یہ اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو روزوں سے معذور ہوں جیسے بڈھے اور حاملہ،

اصل یہ ہے کہ لفظ یطیقون کے لغوی معنی کی تحقیق نہیں کی گئی ہے۔ اطاقت کو وسع کے معنی میں سمجھا گیا ہے، اور یطیقون کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ ایک مسکین کا کھانا دیدیں' تو اس ترجمہ کے مطابق یا تو نسخ ماننا پڑے گا اور یا آج کل کے بعض آزاد خیالوں کی رائے کے مطابق یہ کہنا پڑے گا کہ جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ کے بجائے فدیہ دے کر روزہ سے بچ سکتے ہیں؛ حالانکہ یہ صریح غلط ہے، اس کے معنی تو ہوں گے کہ غربا، روزے رکھیں اور امرا، فدیہ دے کر روزہ سے مستثنیٰ ہو جائیں، ایسی تفریق اسلام کے فرائض میں کبھی روا نہیں رکھی گئی ہے، اور اسلام کا تواترِ عمل اسکے بالکل خلاف ہے، اور آیتِ مابعد کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (جو رمضان کے مہینہ میں ہو وہ مہینہ بھر روزہ رکھے) کے سراسر منافی ہے۔

تحقیق یہ ہے کہ اطاقت کے معنی کسی کام کو مشکل کے ساتھ کرسکنے کے ہیں، اس لیے یطیقون کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ کے بجائے ایک مسکین کا کھانا فدیہ دیدیں[1]۔

---

[1] اطاقہ طاقۃ کا باب افعال سے مصدر ہے، اس کے ثلاثی مصدر سے فعل نہیں بنتا، فعل بنانے کے لیے باب افعال مستعمل ہے، اور طاقۃ کے معنی لسان العرب اور تاج العروس وغیرہ میں یہ لکھے ہیں،

والطوق الطاقة ای اقصیٰ غایتہ وھو	طوق کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی قوت کی انتہائی
اسمه لمقدار ما یمکن ان یفعله بمشقة	غایت اور وہ اس مقدار کا نام ہے جس کو کوئی
منه	مشقت و مشکل کے ساتھ کرسکے۔

اطاقہ کے اس معنی کی تائید قرآن پاک سے بھی ہوتی ہے، قرآن پاک میں ہے،

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ (بقرہ۔۴۰)	اے ہمارے پروردگار اور ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جسکی ہمکو طاقت نہیں۔

(باقی حاشیہ ص۳۷۴ پر)

اب روزہ کے سلسلہ میں معذوروں کی دو صورتیں ہوئیں، ایک یہ کہ یہ عذر ہنگامی اور عارضی ہو جیسے مرض یا خوف مرض یا سفر تو ان کے لیے یہ آیت ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۳۷۳) "جس کی ہم کو طاقت نہیں" کے یہ معنی ہیں جس کی ہم کو وسعت نہیں یعنی جس کو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ قرآن پاک کے نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو کوئی حکم ایسا نہیں دیتے جسکو وہ کر ہی نہیں سکتا، فرمایا،

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (بقرہ - ۴۰)

اللہ کسی نفس کو حکم نہیں دیتا، لیکن اسی کا جو اس کی وسعت میں ہو۔

اس لیے ظاہر ہے کہ اب یہ دعا کہ اے اللہ! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کو ہم اٹھا ہی نہ سکتے ہوں، صحیح نہ ہوگا بلکہ اس دعا میں طاقت نہ ہونے کے معنی یہ ہوں گے جس کو ہم بہ مشکل اٹھا سکتے ہوں، اسی طرح طالوت کے لشکریوں کا یہ کہنا کہ

لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ (بقرہ - ۳۳)

آج ہم میں جالوت اور اس کی فوج کے مقابلہ کی طاقت نہیں۔

اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ معنی ہیں کہ ہم بمشکل مقابلہ کر سکتے ہیں، حدیثوں سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، ابوداؤد میں ہے:۔

عن ابن جبیر عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا او يطعما مكان كل يوم مسكينا

ابن جبیر حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو روزہ بہ مشکل رکھ سکتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، فرمایا کہ یہ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ دونوں بہ مشکل روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ روزہ نہ رکھیں اور ہر دن کے بدلہ ایک مسکین کو

(باقی حاشیہ ص ۳۷۵ پر)

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (بقرہ۔)
تو جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی ہے۔

یعنی عذر کے وقت وہ روزہ نہ رکھے، اور اس چھوڑے ہوئے روزے کی گنتی دوسرے مناسب وقت قضا رکھ کر پوری کرلے، اسی میں حاملہ اور مرضعہ (دودھ پلانے والی عورت) بھی داخل ہوگئی، اگر حاملہ یا مرضعہ کو اپنی بیماری یا بچہ کی بیماری کا خوف ہو تو وہ عذر کی موجودگی تک روزہ نہ رکھے، اور اس عذر کے دور ہونے کے بعد قضا رکھ لے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عذر دائمی ہو، اور ناقابلِ ازالہ ہو، جیسے کوئی دائم المرض ہو، بہت ہی کمزور ہو، یا بہت بوڑھا (شیخ فانی) ہو جو بمشکل روزہ رکھ سکتا ہو، تو وہ روزہ قضا کرے، اور ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کا کھانا دیدے، اس کے لیے یہ آیت ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
اور ان پر جو بمشکل روزہ رکھ سکتے ہیں، ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۳۷۴) اس حدیث میں ظاہر ہے کہ یطیقان الصیام کے معنی یہ نہیں ہو سکتے کہ جو روزہ رکھ سکتے ہوں کہ استطاعت کے ساتھ اجازت جمع نہیں ہوسکتی، اسکے معنی یہی ہوں گے کہ جو بمشکل روزہ رکھ سکتے ہوں۔
پہلا اڈیشن لکھتے وقت دوسرے علماء کی تائید مجھے مل نہیں سکتی تھی، اب بحمد اللہ یہ تائید بھی ہاتھ آگئی ہے، سرآمد علمائے اہل حدیث شارح عون المعبود، شرح ابی داؤد میں اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، لکن مع شدۃ وتعب ومشقۃ عظیمۃ، اسی طرح محدثین حنفیہ کے سب سے وسیع النظر شیخ الحدیث مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے متعدد تلامذہ نے اس کی تصدیق کی کہ شاہ صاحب کی یہی تحقیق تھی، فالحمد للہ۔
ان وجوہ سے "وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ" کا ترجمہ یہ نہ ہوگا کہ جو روزہ رکھ سکتے ہوں، بلکہ یہ ہوگا کہ جو بمشکل روزہ رکھ سکتے ہوں۔

اور ظاہر ہے کہ جب بہ مشکل روزہ پر قادر ہو، اس کو فدیہ کی اجازت ہے، تو جو بالکل قادر نہ ہو اس
کو تو بالاولیٰ فدیہ کی اجازت ہوگی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،

ص ۲۲۸ سطر ۵ کے بعد اضافہ:-

یعنی رمضان میں روزہ رکھنے سے اگر ان کو اپنی یا بچہ کی جان کا خطرہ ہو تو روزہ قضا کر کے
دفعِ عذر کے بعد قضا رکھیں،

ص ۲۸۷ سطر ۴ کے لفظ جاتے تھے[1] پر حاشیہ:-

---

[1] یہ تخمینہ میں نے اپنے پہلے سفر حج کے تجربہ کی بنا پر جو ۱۳۴۴ھ / ۱۹۲۶ء میں کیا تھا، لگایا تھا، مگر اس کی ۲۴ برس بعد ۱۳۶۸ھ / ۱۹۴۹ء میں جب دوبارہ حج کی توفیق ملی تو زمانہ کے اقتصادی تغیرات نے پچھلے تخمینہ کو یک قلم بدل دیا، اب ہر چیز کی قیمت گرانی کی طرف مائل ہے، جانوروں کی قیمت بھی چوگنی نظر آئی، بکری کی قیمت کم از کم سولہ سترہ روپئے، دنبہ کی قیمت بتیس پینتیس روپئے، گائے بیل کی قیمت اسی سے سو تک، اور اونٹ کی ڈیڑھ دو سو تک نظر آئی، اب اس تخمینہ کی بنا پر ہر چیز کی قیمت چوگنی ہو گئی ہے۔

"س" ۲۰ محرم ۱۳۷۱ھ

(سلسلہ مقالاتِ سلیمان)

مقالاتِ سلیمان جلد سوم مذہبی

مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات کے دو مجموعے شائع ہو کر اہلِ نظر سے خراجِ تحسین حاصل کر چکے ہیں، ایک میں اُن کے وہ تمام مضامین اکٹھا کر دیئے گئے ہیں جو انھوں نے ہندوستان کی تاریخ کے کسی نہ کسی پہلو پر لکھے تھے، دوسرے میں اُن کے خالص علمی و تحقیقی مضامین ہیں، جن میں بعض بعض بہت اہم ہیں، یہ اُن کے مقالات کا تیسرا مجموعہ ہے جس کو اس کے مضامین کے اعتبار سے مذہبی بھی کہا جا سکتا ہے، اور قرآنی بھی لیکن اُس میں بیشتر مضامین قرآن پاک ہی کے کسی نہ کسی پہلو سے متعلق ہیں جن میں کلام مجید کے احکام و مصالح کی وضاحت و تشریح بھی ہے، اور غیر مسلموں کے اعتراضات کا جواب بھی، موجودہ دور کے خود ساختہ مجتہدین و مفکرین کے اجتہادات و افکار کی تصحیح بھی ہے اور بعض جدید نظریات اور کلام مجید کے بیانات میں تطبیق بھی، پہلی دونوں جلدوں کے مضامین کی طرح اس مجموعہ کے تمام مضامین کی شان بھی علمی و تحقیقی ہی ہے، جو سید صاحب کا خاص طرۂ امتیاز تھا، قرآن پاک سے متعلق بعض مضامین یہ ہیں:- علوم القرآن، اسماء القرآن، مکررات القرآن، القرآن و الفلسفۃ الجدیدہ، مسئلۂ ارتقاء اور قرآن مجید، قرآن پر تاریخی اعتراضات، لفظ صلوٰۃ قرآن میں، قرآن پاک کا تاریخی اعجاز، ان کے علاوہ بعض اہم مضامین یہ ہیں: تذکار نزول القرآن، ارض حرم قرآن مجید کی نظر میں، محبت الٰہی، "مذہب اسلام"، ایام صیام، قربانی کا اقتصادی پہلو، سود اور صحف انبیاء وغیرہ وغیرہ، قیمت:- 9-50

منیجر دار المصنفین اعظم گڑھ